

* आत्मानुशीलनम् *

रचयिता

वेद्य प्रभुदयाल कामनीयान्

सरस्वती ग्रन्थालय

पञ्चम पुष्प

प्रकाशक

सरस्वती ग्रन्थमाला

मुख्य कार्यालय
ए-२८, जनता कॉलोनी
जयपुर-३०२००४

कार्यालय
२१५१ हैदरी भवन
मनिहारो का रास्ता
जयपुर ३

मूल्य ३१.००

सरस्वती ग्रन्थमाला

वर्तमान पदाधिकारी

वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

मन्त्री

सरस्वतीदेवी कासलीवाल

उपाध्यक्षा

श्री लेखचन्द बाकलीवाल

अध्यक्ष

डॉ. प्रेमचन्द जैन

लेक्चरर, जैन अनुशीलन केन्द्र
राज. विश्वविद्यालय, जयपुर
कोषाध्यक्ष

प्रकाशकीय

वैद्य प्रभुदयाल जी कामलीवाल की यह एक और नयी देन (नूतन रचना) हमारे समक्ष है। इससे पूर्व इनकी अन्य कृतियों में आत्मविनिन्दनम्, प्रवचनगार प्रकाश, समयसार प्रकाश, पचास्तिकाय प्रकाश आदि प्रमुख कृतियाँ समाज द्वारा बहुत आदृत हुई हैं। कामलीवाल जी का यही प्रयत्न रहना है कि जन सामान्य भी जैन धर्म एवं दर्शन को भनीभाति समझ सकें। शायद इसलिये ही उन्होंने पूर्व ग्रन्थों में कुन्दवृन्दाचार्य के प्राकृत गाथाश्रो में निबद्ध ग्रन्थों को न केवल सरल हिन्दी पद्यानुवाद ही किया है अपितु अपनी रचना को हिन्दी गद्य के माध्यम में भी जनजन के लिए उपयोगी बनाया है। निश्चय ही वे विषय सामान्य लोगों की रुचि के विषय बन गये हैं।

वैद्य कामलीवालजी जिस किसी भी गाम, नगर या मन्दिर में प्रवास करते हैं, वहाँ धर्म कथन, तत्व चर्चा आदि विभिन्न प्रसंग चलते ही रहते हैं उन अवसरों में समागत जन जिज्ञासा-शान्ति, ज्ञानलाभ तथा जीवन सम्बन्ध के लिए अनेक बहुमूल्य विचार प्राप्त कराते हैं। इसके अलावा अवशेष समय में स्वाध्याय चलता रहता है। वे हर समय अध्यात्मिक चर्चाओं के अतिरिक्त दार्शनिक एवं गूढ विषयों को जानने की उत्कट अभिलाषा लिये रहते हैं।

जैन साहित्य गद्य तथा पद्य दोनों ही रूपों में अपनी ज्ञान स्रोतस्विनी प्रवाहित करता है। लगता है जैन साहित्य में प्रश्नोत्तर के रूप में तत्व, धर्म, दर्शन और विज्ञान का प्रकटीकरण करके लेखन के क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का ही प्रादुर्भाव कर दिया है। गहन गम्भीर विषयों को साधारण से साधारण व्यक्ति भी हृदयगम कर सकें सम्भवतः इसलिए ही इस नवीन प्रकार को यहाँ उपस्थित किया है। ऐसे भी जैनो के सम्पूर्ण आगम साहित्य में सरलता पर अधिकाधिक ध्यान दिया है। कुछ तात्त्विक तथा दार्शनिक स्थलों पर प्रारम्भ में कहीं-कहीं दुरूहता का आभास भी हो सकता है पर कुछ अभ्यास के पश्चात् वहाँ भी पाठक को

आत्मानुशीलनम् नामक इन रत्नना में श्री वैश्वामनीयाद जी ने दस अधिकारों में सजीया है। ये हैं—प्रथम—आत्म परिष्कृत अधिकार, द्वितीय—जाता दृष्टा अधिकार, तृतीय—आश्रय अधिकार, चतुर्थ—नयन अधिकार, पंचम—निर्जरा अधिकार, षष्ठम—पुण्य-पाप अधिकार, सप्तम—दुःखनिवार, अष्टम—मोक्षाधिकार, नवम—विशिष्ट ज्ञान अधिकार। दशम निरुपेक्ष रूप में है।

आत्मा का यथार्थ स्वराज आत्मनात् करने में तथा अध्यात्म साधना में आगे बढ़ने में सभी पाठकों के लिए यह रत्नना विशेष लाभदायक होगी ऐसी मेरी आशा है। मेरी भावना है कि ये दीर्घायु हों तथा इसी प्रकार आव्यात्मिक, कल्याणकारी नाहित्य से लोगों को अपने कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते रहे।

जैन अनुशीलन केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

डा. प्रेमचन्द्र जैन

प्राक्कथन

आत्म ज्ञानी बनने की उच्छ्रा साधुओं के समान ही गृहस्थों में भी होती है। जो यदि गृहस्थ आत्म-ज्ञान प्राप्त करले तो वह गृहस्थ होते हुए भी नाथ ही है। लेकिन आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है, वह पहने लिगने की वस्तु नहीं है। पचासों ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वाला भी आत्म ज्ञान में अछूना देखा जाता है और विना पढा-लिखा भी ज्ञानी बन सकता है। यदि जीव ने स्व पर की भेद दृष्टि प्राप्त करली हो, राम एवं ममत्त्व की परस्य हो तो वह आत्म ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक दृढ़ चरण रखने योग्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए वह आत्मानुशीलन करे, आत्म चिन्तन में उतरे तथा वस्तु एवं द्रव्य को जैसा है वैसा ही जानने की शक्ति प्राप्त करे तो यह सब कुछ सम्भव है।

आत्मानुशीलनम् रचना इस दिशा में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। इसमें रचयिता ब्रह्म प्रभुदयाल कासलीवाल है, जो विगत कुछ वर्षों में आत्म चिन्तन एवं मनन में लगे हुए है, आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य ममत्त्व भद्र, अकलरु आदि के प्राध्यात्मिक ग्रन्थों का पारायण करके उनमें रम जाने का सन्तु प्रयास कर रहे हैं। प्रवचनसार, पचास्तिकाय एवं महान् श्रवणमयमार का आने पद्यानुवाद भी किया है, अतः प्रस्तुत आत्मानुशीलन उनके सन्तु चिन्तन एवं मनन का सुन्दर उपहार है, जो वे पाठकों को मुमुक्षुओं को अपनी ओर से दे रहे हैं। पुस्तक का एक-एक शब्द चाहे वह पद्य हो या गद्य हो, उनकी लेखनी से निकला हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक को रचनाकार ने आत्म परिचय अधिकार, ज्ञाता दृष्टा अधिकार, ग्राह्य अधिकार, सवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, पुण्य-पाप अधिकार, बन्ध अधिकार, मोक्ष अधिकार एवं विशिष्ट ज्ञानाधिकार नौ अधिकारों में विभक्त किया है तथा दशम निष्कर्ष रूप में है। इस प्रकार नाम से नहीं उनके अधिकारों एवं उनमें वर्णित सामग्रियों से भी यह कृति आत्मानुशीलन जैसे नाम की यथार्थता प्रकट करने वाली है। आत्म तत्व को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए लिखते हैं—

जगत वस्तु से निर्मम बनकर आत्म तत्व जो ध्याता है ।

आत्म स्थिति के हो जाने से आत्म तत्व वह पाता है ॥१६३॥

और जब यह मानव आत्म तत्व को जान लेता है तो वह आत्म स्थित होकर कर्मों के जाल से छुटकारा पाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।

आत्म स्थिति से कर्मों का आना निश्चित रुक जाता है ।

कर्मों के रुक जाने से नोकर्म रोध हो जाता है ।

कर्म और नोकर्म रोक संसार रोध कर पाता है ।

संसार रोध हो जाने पर यह जीव मुक्ति को पाता है ॥१६५॥

पुण्य और पाप के प्रश्न पर भी रचनाकार ने अपनी कृति में पर्याप्त प्रकाश डाला है । उनके अनुसार आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये सभी उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्यमय होने चाहिये । व्रत, तप, दया, ज्ञान, स्वाध्याय वगैरह पुण्यास्रव के कारण है, लेकिन परम्परा में मोक्ष के कारण बन सकते हैं । वे वर्तमान में मधुर फल के समान हैं ।

यद्यपि आत्मज्ञान होने तक सब चेष्टा बन्धन कारी ।

तदपि दान दया अरु भक्ति कर अवश्य बन उपकारी ॥

जो अमृतफल प्राप्त न हो तो अन्य मधुर फल ही खावे ।

दोनों ही यदि नहीं मिले तो भी विषफल को न खावे ॥

इस प्रकार इस आत्मानुशीलन रचना में, विषय को स्पष्ट करके समझाया गया है । इस पुस्तक में सात-सौ पद्य हैं जिनको गद्य में भी स्पष्ट कर टीकाकार का कार्य किया है । पुस्तक को भाषा एवं शैली दोनों आकर्षक हैं, तथा स्वाध्यायी स्वभाव वाले पाठक को सहज में ही आकृष्ट करने वाली है ।

एक ही विद्वान में गद्य और पद्य लिखने की आदत नहीं होती लेकिन वैद्यजी इसमें अपवाद हैं और यह गति उन्हें ४-५ वर्षों में ही प्राप्त हुई है जो अत्यधिक प्रशंसनीय है तथा आश्चर्यकारी है । पुस्तक रचनाकार इसी प्रकार पाठकों को अपनी अनुभूति पूर्ण रचनाएँ देते रहे हमारी मंगल कामना है । ऐसी उपयोगी पुस्तक का हम स्वागत करते हैं ।

अमृतकलग, बरकत नगर

किसान मार्ग, जयपुर

२७-१२-८५

डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल

* आत्मानुशीलनम् एक ज्ञान स्रोत *

आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ को समाज सेवा में जन साधारण के आत्मा सम्बन्धी ज्ञान हेतु अर्पित कर मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए समाज में ग्रन्थों की कमी नहीं है। समय-नगर प्रवचनगार पत्रान्तिकाय रत्न करुण श्रावकाचार श्लोकवार्तिक राज-वार्तिक चाण् मीमाना अष्ट महन्वी जैसे महान् ग्रन्थ मौजूद हैं। सम्पूर्ण ज्ञान के श्रोन पट्टवडागम, महावन्ध, कपाय पाहुड जैसे महान् ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। उन ग्रन्थों में जिनकी गहरी रुचि होती है वे ही इनका अमृत पान कर अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। इन ग्रन्थों का स्वाध्याय कर १० ट. ट. रमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाश एव ५० बनारसीदास जी कृत समयनार नाटक को पढ़कर मेरे ऐसे भाव जागृत हुए कि सरल से सरल हिन्दी भाषा में आत्मा सम्बन्धी रचना की आवश्यकता है, ताकि द्रव्यानुराग के प्रथम विद्यार्थी भी तत्त्व को समझ सकें तथा आत्मा को शुद्ध बना सकें। अतः भाव जागृति होती गई और रचना होती गई। वस्तुस्थिति तो यह है कि मैं स्वयं भी इस बात को नहीं जानता कि मेरे निमित्त मैं यह रचना क्यों हुई और इसका कितना सदुपयोग होगा? जिसे कार्य को होना होता है वह कार्य अवश्य होता है और उसके लिये निमित्त कारण भी मिल जाते हैं। मैं भी इस रचना का एक निमित्त ही हूँ।

रचना में आगम के अनुसार भावों को व्यक्त किया गया है। इसमें तत्र अधिकार है। जो नाम के अनुसार तत्त्व ज्ञान से ओत प्रोत है।

प्रथम—आत्म परिचय अधिकार में आत्मा एक द्रव्य है, उसके गुण और स्वभाव का परिचय कराया गया है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण एव स्वभाव का ही स्वामी होता है, तथा स्वभाव व गुणानुसार जो उसके कार्य होते हैं, वे ही श्रेष्ठ होते हैं।

द्वितीय—ज्ञाता दृष्टा अधिकार है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। इसका ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। जिसको द्रव्य का स्वभाव व

गुण ज्ञान हो जाता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। हीरे का पारखी ही हीरे का उपयोग कर सकता है, लाभ उठा सकता है।

तृतीय—आन्त्रव अधिकार है। यह आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविरति और योग के कारण कर्मों का आन्त्रव करना है अर्थात् कर्मों को बुलाता है। अतः यह समझाया गया है कि आन्त्रव कर्तव्य है और क्यों है तथा उनको निज आत्मा से भिन्न समझ कर और आन्त्रव कर कर्मों का आना रोका जा सकता है।

चतुर्थ—सवर अधिकार है—कर्मों का आना किस प्रकार रोका जा सकता है, आत्मा का कर्म भार न बढ़ने दिया जावे ताकि पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष मिल सके।

पंचम—निर्जरा अधिकार है। सवर हो जाने पर सम्यक् चाञ्चि का पालन कर कर्मों की किस प्रकार निर्जरा होती है यह समझाया गया है।

षष्ठ—पाप पुण्य अधिकार है, क्योंकि पाप पुण्य के रहस्य को समझे बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। पाप से अशुभ कर्मों का बन्ध और पुण्य से शुभ कर्मों का बन्ध होता है। दोनों ही बन्धनकारी हैं, अतः इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग में लगना आवश्यक है।

सप्तम—बन्ध अधिकार है, कर्मों का बन्ध आत्मा के अज्ञान के कारण से होता है, अज्ञान से मोह और मोह से बन्धन होता है। जब तक बन्ध के कारण को न समझे तब तक उससे छूटकारा भी नहीं मिल सकता।

अष्टम—मोक्ष अधिकार है। कर्मों का सवर कर जो निर्जरा कर देता है वह कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है और इस तरह पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।

नवम—विशिष्ट ज्ञानाधिकार है। इस अधिकार में रहस्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। क्योंकि यदि तत्त्व ज्ञान में थोड़ी भी गंका रह जाती है तो सम्यग्दर्शन होने में बाधा रहती है। अतः सभी प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है।

दशम—दशम अधिकार मे ग्रन्थ के सार रूप मे कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर है जिससे आत्मा और कर्मबन्धन तथा उससे मुक्त होने का प्रकार सभी मुमुक्षु बन्धुओ के समझ मे आ जावे ।

इस पुस्तक को मानव मात्र के हित के लिये मैं समर्पित करता हूँ । तथा भगवान महावीर का पुन स्मरण करता हूँ, जिनके बतलाये हुए मार्ग पर चल कर मैं स्व हित कर सकू तथा पर हित तो जिसकी भवितव्यता हितकारक होगी उसी का हो सकेगा ।

धन्यवाद ज्ञापन—

मैं इस ग्रन्थ के परम सहयोगी डॉ प्रेमचन्द जी जैन को धन्यवाद देता हूँ कि वे प्रत्येक क्षेत्र मे मेरा सहयोग करते है, तथा सदा ही प्रेरणा देकर मेरा उत्साह बढ़ाते है ।

डॉक्टर कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो हमेशा ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे है ।

श्री चन्द्रगुप्त वाष्णोय का मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जो नित्य प्रति की चर्चाओ से मेरा मार्ग प्रदर्शन करते रहते है ।

श्री लेखचन्द जी बाकलीवाल का मैं अत्यन्त आभारी हूँ । जिनके आर्थिक सहयोग से इस रचना का प्रकाशन हो सका है । तथा जिनकी तत्व रुचि के कारण इस रचना का निर्माण हुआ है ।

ए-२८, जनता कालोनी

वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

जयपुर, ३०२००४

दिनांक-१ जनवरी, १९८६

दो शब्द

वैद्य प्रभुदयाल जी कासलीवाल जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के कार्य में एक अच्छा नाम किया है, करीब पाँच वर्ष से आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य निज आत्मा का उद्धार करना है, लेकिन स्व उपकार में पर उपकार निहित है। ग्रामने आत्मविनिश्चयम् नाम की पुस्तक लिखी है जिसमें जन साधारण को आत्मबोध होने का बहुत ही सरल भाषा में उपाय बताया है। आपने समयसार, प्रवचन-सार, पचास्तिकाय का हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद किया है।

वैद्य प्रभुदयालजी के यहाँ मेरा आना जाना बराबर रहता है। करीब एक वर्ष पूर्व मैंने उनसे निवेदन किया था कि वे सरल भाषा में जैन तत्वज्ञान कराने हेतु किसी रचना का निर्माण करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ की रचना की है। मैं इसके लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसी रचनाओं का निर्माण अवश्य करते रहेंगे जिससे समाज के कम पढ़े लिखे भाई बहनो का भी ज्ञान वर्धन हो और तत्वज्ञान की प्राप्ति हो।

३०, हरीश मुखर्जी रोड
कलकत्ता-२५
३१-१२-५५

लेखचन्द बाकलीवाल

श्री लेखचन्दजी बाकलीवाल

राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर नगर के घी वाली के रास्ते मे श्री गप्पूलालजी बाकलीवाल एव उनकी धर्म पत्नि भवरदेवी जी के निमित्त से श्री लेखचन्दजी का जन्म सम्वत् १९८५ की सूर्य सप्तमी को हुआ । आपके पिता श्री गप्पूलालजी धर्म प्रेमी एव निष्कपट थे । वे थोडे धन मे ही सन्तोष कर जीवन-यापन करते थे । आपके माताजी श्री भवर देवीजी जयपुर के प्रसिद्ध जागीरदार श्री जयकुमारजी दीवान की पुत्री हे । राजकुमारजी दीवान मास्टर मोतीलाल पुस्तकालय के सेक्रेटरी आपके लघु भ्राता है । आप धार्मिक जीवन से ओत-प्रोत घर मे पूर्ण वैभव के होने पर भी सादा जीवन व्यतीत करती है । आपकी बोलचाल मे माधुर्य हे तथा अतिथि सत्कार कर प्रनन्न होने वाली है । आपकी आय वहत्तर वर्ष की है ।

श्री गप्पूलालजी व्यापार द्वारा अर्थ उपार्जन हेतु कराची सिन्ध मे रहते थे, अत आपका लालन-पालन व शिक्षा श्री जयकुमार जी दीवान के यहा हुई । आप वी.काम., एल. एल. बी. है । शिक्षा की समाप्ति पर आप राजस्थान सरकार के खनिज विभाग मे नियुक्त हुए, लेकिन राज्य सेवा मे रह कर आप सन्तुष्ट नही थे । अत तीन वर्ष के अल्प समय मे ही राज्य सेवा छोडकर फिल्म इण्डस्ट्री मे चले गये और शीघ्र ही निजी कारोवार प्रारम्भ कर दिया । वर्तमान मे आप कलकत्ते मे महावीर फिल्म्स, प्रकाश पिक्चर्स एव अजय मोवीज के मालिक है तथा जयपुर मे ललित फिल्म भी आपका ही सस्थान है ।

आपका विवाह ललिता देवी लालचन्द जी कोठारी की पुत्री के साथ हुआ । आपके दो पुत्र एव दो पुत्रिया है । पुत्रो के नाम लेख

प्रकाश (विल्लू), अजय (ववल) है । पुत्रिया गशि एव पुष्पा है । शशि का विवाह सुरेण कुमार सेठी कलकत्ता के साथ एव पुष्पा का विवाह राजकुमार जी छावडा हजारीबाग के साथ सम्पन्न हुआ है । लेख प्रकाश का विवाह श्री हीरालालजी सेठी की पुत्री रागिनी के साथ एव अजय का विवाह श्री चन्द्रकुमार जी फिरोजाबाद वालो की पुत्री अन्जु के साथ हुआ है ।

आपने सरस्वती ग्रन्थमाला के अध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदान की है । आपने इस आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ-छाई मे पूर्ण सहयोग दिया है । आपने इस ग्रन्थ का प्रकाशन अपने स्वर्गीय पिता श्री गण्पूलालजी की स्मृति मे करवाया है । आप सामाजिक सेवाभावी है, इसी विचार से इन्होंने लाइन्स क्लब मे प्रेसीडेन्ड एव सेक्रेटरी के पदो पर रहकर समाज की सेवा की है । व्यावसायिक क्षेत्र मे भी इनका प्रभाव व अच्छा नाम है । आप ईस्टर्न इन्डिया मोगन पिक्चर्स असोसियेशन मे डिस्ट्रीब्यूटर्स सेकशन के चेयरमेन है । आपको लाइन्स इन्टर नेशनल ने आपकी सेवाओ को देखकर सेन्ट परसेन्ट प्रेसीडेन्ट अवार्ड दिया है । आप सेवा भाव तथा वार्मिक रुचि हेतु वघाई के पात्र है ।

११-२६

जनता बालोनी

जयपुर-३०२००४

सरस्वती देवी कासलीवाल

उपाध्यक्षा

सरस्वती ग्रन्थमाला

जन योगी स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी का आशीर्वाद

श्री वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल द्वारा रचित आत्मानुशीलनम् नाम का ग्रन्थ अद्भुत शैली से लिखा हुआ एक आत्म शास्त्र है। इसमें दश अधिकार हैं। ससारी जीव का मोक्ष मार्ग में लगकर ससार बन्धन किस प्रकार छूट सकता है, यह एक अद्भुत ज्ञान मार्ग से ही संभव है। वैद्य जी ने चिन्तन और मननपूर्वक इस ग्रन्थ की रचना की है, यह उनका अद्भुत स्तुत्य प्रयास है। मेरी इच्छा है कि इस ग्रन्थ का सभी जैन भाई स्वाध्याय करें। जो इसका स्वाध्याय करेगा वह अवश्य मोक्ष मार्ग पर चल सकेगा। मैं वैद्यजी के इस प्रयत्न की सराहना करता हुआ उन्हें आशीर्वाद देना हूँ।

इति शुभम् ।

स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी
श्री दिगम्बर जैन मठ
मूडविदरी-५७४२२७ (जिला-डी. के.)
कर्नाटक

आत्मानुशीलनम् उपयोगी एवं पठनीय

जैन दर्शन के अनुसार जीव अर्थात् आत्मा और अजीव अर्थात् भौतिक प्रकृति, दोनो अनादि तथा अनन्त है। इनका कोई कर्ता और नियन्ता नहीं। जगम तथा स्थावर प्राणियों में असंख्य आत्माएँ हैं जो अपने-अपने कर्म-बन्धनों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती हैं। ये अजर-अमर आत्माएँ शारीरिक जन्म-मरण के चक्र में तब तक फँसी रहती हैं, जब तक उनका मोक्ष नहीं होता। यह मोक्ष ही आत्मा का अन्तिम लक्ष्य और उद्देश्य है। इस उद्देश्य को वैदिक और श्रमण परम्पराएँ दोनों स्वीकार करती हैं।

जैन आगमों में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र को मोक्ष धर्म कहा गया है। इनकी साधना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनकी साधना के लिए जीव, अजीव, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष इन सात तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा पुण्य और पाप के भेदों तथा परिणामों का ज्ञान भी होना चाहिए।

इन नौ तत्वों का ज्ञान होने पर मनुष्य को आत्म-तत्व का बोध होता है, अर्थात् वह जान लेता है कि मैं अजर-अमर, शुद्ध-बुद्ध, निराकार-निर्विकार आत्मा हूँ। मैं कर्मों का केवल ज्ञाता-दृष्टा हूँ। तब वह अपनी आत्मा का शुद्ध रूप पहचानने के लिए आत्म-चिन्तन करता है। इस आत्म-चिन्तन से उसके राग-द्वेष आदि सारे विकल्प छूट जाते हैं और सारे कर्म-बन्धन नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण आत्म-ज्ञान होते ही जीव को कैवल्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

आत्म-साधना का यह मार्ग बहुत दुस्तर है और अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को अनेक सीढियाँ पार करनी पड़ती हैं। जैन आगमों में इनका विस्तार-पूर्वक वर्णन है। परन्तु आगम-साहित्य इतना विशाल है, उसकी भाषा इतनी गहन और गूढ़ है और उसमें इतने दार्शनिक विवेचन हैं कि साधारण मनुष्य के लिए न तो उनका अध्ययन संभव है और न उसमें गूढ़ तत्वों को समझने की शक्ति होती है।

इन बातों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के रचयिता वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल ने गद्य-पद्य-मय सरल और मुबोध भाषा में आत्म-साधना तथा आत्म-ज्ञान के उपायों की शास्त्रोक्त व्याख्या की है। इस व्याख्या के पीछे उनकी अपनी साधना तथा अपना चिन्तन-मनन है। इनके बिना गूढ तत्वों का सम्यक् दर्शन और ज्ञान नहीं हो सकता।

आत्मा के इन गुणों और स्वभावों को वैदिक परम्परा भी स्वीकार करती है। इस दृष्टि से आत्म-ज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया है—

आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ।
मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वं विदितम् ॥

हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने तथा निरंतर चिन्तन करने योग्य है। जब आत्मा को देख लिया जाता है, सुन लिया जाता है तथा जान लिया जाता है, तब सब कुछ जान लिया जाता है।

तात्पर्य यह है कि जब जीव को यह केवल-ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तब उसे जानने को कुछ शेष नहीं रहता और वह जन्म-मरण के बधन से मुक्त हो जाता है।

आज बहुसंख्यक जन-समुदाय राग-द्वेष का शिकार होकर क्रोध-मान-माया-लोभ व्यामोह में फँसा हुआ है। जिज्ञासुओं तथा मुमुक्षुओं की संख्या बहुत कम है। ऐसी अवस्था में लोगों को इस ओर प्रेरित करने की महती आवश्यकता है और यह काम इस प्रकार की उद्बोधक पुस्तकों से ही संभव हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि वैद्य प्रभुदयाल की यह पुस्तक इस दृष्टि से पठनीय, मननीय तथा उपादेय है। केवल जैन मतावलम्बी ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय सम्प्रदायों के अनुयायियों भी इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के बारे में कोई भी साम्प्रदायिक मतभेद नहीं, केवल परिभाषाएँ अलग-अलग हैं।

बंछ श्री प्रभुदयाल कासलीवाल
ग्रन्थ के रचयिता

श्रीमती सरस्वती देवी कासलीवाल
उपाध्यक्षा
सरस्वती ग्रन्थमाला

श्री लेखचन्द बाकलीवाल
अध्यक्ष
सरस्वती ग्रन्थमाला

श्रीमती ललितादेवी बाकलीवाल

स्व. श्री गण्पूलालजी वाकलीवाल

श्री महारक चारुकीर्तिजी महाराज
भट्टारक मुडवद्री पीठ

डॉ. प्रेमचन्द जैन
कोषाध्यक्ष, सरस्वती ग्रन्थमाला

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या	पद्य संख्या
१-आत्म परिचय अधिकार		१-३८
मगलाचरण	१	१
सत्स्वरूप आत्मद्रव्य का दर्शन	२	२-३
आत्मा की स्वरूप विस्मृति का वर्णन	३	४-५
आत्म शक्ति को पहचानो	४	६
निश्चय व्यवहार ज्ञान की आवश्यकता	४	७-८
सात तत्व मोक्ष प्राप्ति हित	५	९-१०
अज्ञान से आत्मा का बन्धन	७	११-१२
बिना विकल्प शुद्ध आत्मा का ध्यान		
कर्म काटने में सहायक	८	१३-१५
विकल्प से कर्मबन्ध	९	१६-१७
शुद्ध नयाश्रित सम्यक् दृष्टि	१०	१८-१९
आत्मा अचेतन पदार्थों से भिन्न है	११	२३-२८
राग द्वेष और कषाय औपाधिक भाव	१२	२९-३२
आत्मा अविनाशी है	१३	३३-३६
निज अनुभूति से ज्ञाता दृष्टा	१४	३७-३८
अमण बाह्य का व्यर्थ गया (कविता)	१५	१-७
२-ज्ञाता दृष्टा अधिकार		३९-८६
ससार कार्य विधि	१६	३९
आत्म परिणमन स्वभावानुकूल	१७	४०
पर्याय में आत्मा पर्यायस्वभावी	१८	४१
आत्मा ज्ञाता दृष्टा है एक उदाहरण	१९	४२-४३
क्रोधादि भाव अज्ञान से	२०	४४-४५
सुख दुख कर्ता आत्मा नहीं	२१	४६-४७
राग द्वेष न नित्य न स्वभाव	२२	४८-४९
कर्म और आत्मा भिन्न है	२३	५०-५३
सुख दुख कर्मोदय के फल	२४	५४

मोहाच्छादित आत्मा उन्मादी की तरह	२५	५८-६५
क्रोधादिक आत्मा से अन्य	२७	६६-६६
सासारिक कार्यों की विधि	२८-२९	७०-७६
ससार कार्य स्वचालित	३०-३१	७७-८०
पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप	३१-३३	८१-८६
ओ चेतन तू स्वयं निकेतन (कविता)	३३	१-१०
३-आस्रव अधिकार	३४-५३	८७-१४६
आस्रव के भेद, मिथ्यात्व के भेद	३४	८७-८६
विपरीत मिथ्यात्व	३५	६०-६२
राग द्वेषादिक विकृतियां निज व भिन्न	३५-३६	६३-६५
पंच परमेष्ठी विनय करने योग्य	३७	६१-६८
आगम चैत्याल्य तथा विद्वज्जन		
विनय के योग्य	३८	६६-१००
आत्मज्ञान से हीन विनय योग्य नहीं	३८	१०१-१०२
सशय मिथ्यात्व	३९	१०३
अज्ञान मिथ्यात्व	३९-४०	१०४-१०८
कषायों का वर्णन अनन्तानुबन्धी		
का वर्णन	४१	१०६-१११
अप्रात्याख्यान वगैरह कषाय	४२	११२-११५
नो कषाय का वर्णन	४३	११६-११७
असयम आस्रव का कारण	४३	११८-१२०
आत्मज्ञानी आस्रव से बचता है	४४	१२१-१२५
प्राणी असयम	४५	१२६-१२८
योगों का स्वरूप	४६-४७	१२६
आस्रव आत्म स्वभाव विपरीत	४८	१३०-१३१
कर्मोदय भावों से अज्ञानी का कर्म बन्धन	४८	१३२-१३४
पूर्वबद्ध कर्म भी पुद्गल है	४९	१३५-१३६
कार्य और भाव सुनिश्चित है	४९	१३७-१३९
आत्मा ज्ञान भाव का स्वामी	५०	१४०-१४१
अज्ञानी जीव को निज वैभव जानने		
का सम्बोधन	५०	१४२-१४४
सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य		
पूर्ण रूपता प्रदान करते हैं	५१	१४५-१४६

आत्मज्ञानी के द्रव्यास्रव भावास्रव का अभाव	५२-५३	१४७-१४९
यह बड़ा आश्चर्य (कविता)	५३	१४८
४-संवर अधिकार	५४-६२	१५०-१८१
सवर का स्वरूप	५४	१५०-१५१
कर्ता कर्म भाव से कर्म बन्धन	५४-५५	१५५-१५६
ज्ञायक दर्शक संवर करता है	५६-५७	१६०-१६५
सप्ततत्व का ज्ञाता राग छोड़ निर्वाण प्राप्त करता है	५८	१६६-१७०
राग द्वेष का भिन्न ज्ञाता मोक्ष प्राप्त करता है	५९	१७१-१७४
आत्मस्थिति सच्चा आनन्द	६०	१७५-१७६
कर्मों का संवर अविनाशी सुख की ओर	६१	१८०-१८१
जब किरण निकलती अन्तर से (कविता)	६२	
५-निर्जरा अधिकार	६३-७७	१८२-२२६
निर्जरा का स्वरूप	६३	१८२
सम्यग्दृष्टि भोगते हुए भी निर्जरा करता है	६३	१८३-१८५
निज वैभव के ज्ञान से पर दृष्टि हट जाती है	६४	१८६-१८७
आत्मलीनता से कर्म मुक्ति	६५	१८८
निज स्वभाव में तन्मयता पर भावों से पृथक्ता करता है	६६	१८९-१९०
आत्म के निज आत्मा से पृथक् नहीं होते	६६	१९१-१९२
वस्तु तत्व का अज्ञान पर बुद्धि का कारण	६७	१९३-१९४
ज्ञान अवस्था में पर को निज नहीं मानता	६८	१९५
पुद्गल चेतन का उपकारी नहीं	६८	१९६
ज्ञानी पाप पुण्य अनिच्छक होता है	६८	१९७
ज्ञानी बिना राग पर का भोग करता है	६९	१९८-१९९
वस्तु स्थिति पहचानना आवश्यक	७०	२००-२०१
सत्पथगामी लक्ष्य प्राप्त करता है	७०	२०२-२०३
सत्पथगामी सफलता प्राप्त करता है	७१	२०४-२०५

निज को न जानना सबसे बड़ा अज्ञान है	७१	२०६
स्वोन्मुखता से कर्मों की निर्जरा	७२	२०७-२१०
एक क्षण एक कण से प्रीति मत करो	७३	२१३-२१५
छेदन भेदन मे भी स्वस्थिति आवश्यक	७४	२१६-२१७
मिथ्यात्व दूर करने का उपाय	७४-७७	२१८-२१९
जब तक तुम को भेद ज्ञान ना (कविता)	७७	१-८
६-पुण्य पाप अधिकार	७८-८५	२२०-२३९
पाप पुण्य बन्ध परिभाषा	७८	२२०-२२१
शुभ प्रयत्न पुण्य बन्धक	७९	२२२-२२३
दान दया और भक्ति करने की स्थिति	८०	२२४-२२५
व्रत तप बन्धन कारी है फिर भी करो	८१	२२६-२२७
पाप और पुण्य दोनो का बन्ध रोकने से भव ताप मिटता है	८१	२२८-२२९
निज आत्मा के वैभव की जानकारी आवश्यक	८२	२३०-२३१
मोह—आत्मा का डाकू	८२	२३२-२३४
पराश्रिति महान दुख है	८३	२३५-२३६
प्रतिक्षण ज्ञान का उपयोग श्रेयस्कर है	८३	२३७-२३८
शुद्ध उपयोगी बन्धन से बचता है	८४	२३९
ज्ञान स्वरूपी आत्म तुम्ही हो (कविता)	८५	१-४
७-बन्ध अधिकार	८६-९९	२४०-२६१
बन्ध का स्वरूप	८६	२४०
बन्ध का कारण	८६	२४१
राग द्वेष से कर्म बन्ध	८६	२४२
राग बन्ध का कारण	८७	२४२-२४३
अज्ञान से मोह और मोह से अज्ञान	८७	२४४-२४६
गरावी की ससारी से तुलना	८७	२४७-२४८
ससारी मोह नशे मे	८८	२४९-२५०
मोह—आत्मा से भिन्न	८९	२५०
बुद्धि का आवरण कैसे	८९	२५१-२५२
मोह व राग का कर्ता आत्मा नहीं	८९	२५३
शुद्ध आत्मा की श्रद्धा के बिना भ्रमण	९०	२५४

शुद्ध आत्म ज्ञान से सद्वृष्टि	६०	२५५
मनुष्य भव की सफलता कर्म बन्धन से बचना	६०	२५६
सत्य न समझने से मिथ्या मान्यता	६१	२५७-२६२
जीव के भावों से शुभ अशुभ बन्ध	६२	२६३-२६५
क्रोधादिक भाव आत्मा का आवरण किस तरह करते हैं	६२	२६६-२६९
शुद्ध आत्म दृष्टि भव सागर तारक	६३	२७०-२७१
रागादिक आत्म कृत नहीं	६४	२७२-२७३
विकृतियों के साथ रहने पर भी आत्मा शुद्ध है	६४	२७४-२७६
आत्मा में राग द्वेष पर कारण से	६५	२७७-२७८
निज स्वरूप पहचान से कर्म सन्तति भग	६५	२७९
तत्त्व ज्ञान मिथ्यात्व दूर करने हेतु आवश्यक	६६	२८०-२८१
अज्ञानी प्राणी उन्मादी की तरह है	६७	२८२-२८४
अतः तत्त्वज्ञानी बनकर ज्ञाता दृष्टा बनो	६७	२८५-२८६
जीवों के जिस विषय भाव बने (कविता)	६९	१-५

घ-मोक्ष अधिकार

बन्धन से मुक्ति सुख का कारण	१००	२९२
बन्ध और उसके कारण जानो	१०१	२९३
ज्ञाता दृष्टा बनने से मुक्ति मार्ग	१०२	२९४-२९६
कर्तृत्व भाव बन्धन कारक	१०३	२९७-२९९
ससारी जीव की उन्मादी से तुलना	१०३	३००-३०२
मोह से कर्तृत्व बुद्धि	१०४	३०३
निज स्वभाव ज्ञाता मोह क्षय करता है	१०५	३०४-३०५
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य से निज स्वरूप प्राप्ति	१०५	३०६-३०८
मोक्ष प्राप्त करने में उद्यम जरूरी	१०६	३०९
केवल बन्धन के ज्ञान से बन्धन नहीं टूटता	१०६	३१०-३१३
शुद्ध आत्मा निज स्वभाव प्राप्ति	१०७	३१४-३१७
कर्म भार से मुक्त सिद्ध बनता है	१०८	३१८-३१९

मोक्ष अधिकार द्रव्य प्ररूपणा के साथ		
छह द्रव्य गुण स्वभाव से पृथक् २ है	१०८	३२०-३२१
जीव द्रव्य का लक्षण	१०९	३२२-३२४
पुद्गल द्रव्य का लक्षण	१०९	३२५-३२६
धर्म द्रव्य का लक्षण	११०	३२७-३२८
अधर्म द्रव्य का लक्षण	११०	३२९
आकाश द्रव्य का लक्षण	११०	३३०-३३१
काल द्रव्य का लक्षण	१११	३३२-३३३
पर्याय द्रव्य से अन्य व अनन्य	१११	३३४-३३५
कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशो के साथ		
क्षीर नीरवत्	११२	३३६-३४२
चेतन अन्य पाच द्रव्यो से पृथक्	११४	३४३-३४४
उपयोग स्वरूप आत्मा अनुभव जन्य	११४	३४५-३४८
स्व पर भेद सहित निजानुभूति		
सम्यग्दर्शन	११५	३४९-३५०
ध्यान आत्मस्थिति का उपाय	११५	३५१-३५४
आत्म चिन्तन या आत्मस्थिति आवश्यक	११६	३५५-३५६
निज की पहचान से निज प्राप्ति	११७	३५७-३५८
निज मे स्थिति कर्म कलंक मिटाती है	११७	३५९-३६०
आत्म ध्यान का प्रकार	११७	३६१-३६२
आत्म स्वभाव व विभावो का ज्ञान		
आवश्यक	११८	३६३-३६४
ज्ञानी और ध्यानी निर्वाण प्राप्त करता है	११८	३६५-३६६
सत्य मार्ग परिचय सत्य मार्ग पर ले		
जाता है	११९	३६७-३६९
निज मे निज बुद्धि लगाना निज पद		
प्राप्ति का उपाय	१२०	३७०-३७२
६-विशिष्ट ज्ञानाधिकार		
धर्म का क्या अर्थ है		
दान वगैरह धर्म की श्रेणी मे नहीं	१२१	३७३-३७५
आत्म ज्ञान प्राप्ति धर्म है	१२२	३७६-३७९
आत्म ज्ञानी धर्म करते हैं	१२२	३८०-३८१
आत्म ज्ञान विना धर्म नहीं	१२३	३८२

दया दान के भाव रखे या नहीं	१२३	३८३-३८५
सुख दुख में पर का हस्तक्षेप नहीं	१२४	३८६
पुरुषार्थ करे या नहीं	१२५	३८७-३९१
क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोजन	१२५	३९२-३९५
क्या आत्मा निष्क्रिय है	१२६	३९६-३९७
क्या ज्ञाता दृष्टा बनने को पुरुषार्थ करे	१२७	३९८-४०१
काल लब्धि प्ररूपणा	१२७	४०२-४०५
केवलज्ञान में कार्य और पुरुषार्थ दोनों	१२८	४०६-४१२
राग का क्या अर्थ है	१२९	४१२
ममत्व भाव कौन करता है	१२९	४१४
आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ	१३०	४१५
कर्म सन्तति वृक्ष बीजवत् है	१३०	४१६-४१८
मोह और अज्ञान सन्तति कैसे दूर हो	१३१	४१९-४२३
भगवान की बनाई दुनिया से मोह		
करना पाप क्यों ?	१३२	४२४-४२५
मोह ससार बन्धन में कारण-		
उदाहरण द्वारा	१३२	४२६-४३२
मोह को हटाने का क्या उपाय है	१३४	४३३
ज्ञान आवरण कैसे दूर हो	१३५	४३४-४३५
मोहनीय आदि की स्थितिया एक श्वास		
में कैसे समाप्त होती है	१३६	४४१-४४७
पर के एक कण में भी राग सम्यग्दर्शन		
में बाधक	१३७	४४९-४५३
कर्म बन्धन को स्पष्ट कर	१३८	४६४-४६५
कर्म वर्गणा कर्म रूप कैसे परिणमन		
करती है	१४०	४६६-४७२
आत्मानुभव की क्या पहचान है	१४१	४७३
कषाय आत्मा में पैदा होकर आत्मा से		
भिन्न क्यों ?	१४२	४७४-४८०
ससार में हम कर्ता क्यों नहीं	१४३	४८२-४८६
भेद ज्ञान को स्पष्ट करे	१४४	४८७-५०१
क्या भाव कर्म आत्मा से भिन्न है ?	१४६	५०२-५०३
आत्मा की अनन्त ज्ञान शक्ति		१-४

कहां छिपी हुई है ?	१४६	५०४-५०६
आत्म प्राप्ति का साधन क्या है ?	१४७	५०७-५११
ज्ञान व दर्शन गुण की वृद्धि कैसे करे ?	१४८	५१२-५१३
केवल ज्ञान आत्म स्थिति से कैसे ?	१४४	५१४
ज्ञान आवरण शीघ्र दूर करने का क्या उपाय है ?	१४९	५१५-५२१
अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा अज्ञानी क्यों ?	१५०	५२२-५३१
आत्मानुभूति कर गुणस्थानों में आगे कैसे बढ़ते हैं ?	१५१	५३२-५४२
क्या अग्नि ताप अग्नि दाह करना तपस्या है ?	१५३	५४२-५४३
तप क्या होता है ?	१५३	५४४
गतियों में कौन से कर्मों से यह जीव जाता है ?	१५४	५४५-५६३
नरक गति के और क्या कारण हैं ?	१५६	५६४-५७२
शरीर की सुन्दरता कुरूपता ऊँच नीच कुल राजा रक सुख में तरतमता का कारण	१५७	५७३-५८३
पर के प्रति दुख सुख के भाव से शुभ अशुभ बन्ध क्यों ?	१५८	५८४-५८८
निज का उपकार क्या है ?	१५९	५८९-५९१
यह जीव क्या वास्तव में कर्म करता है ?	१५९	५९२-५९६
उपादान में गति होने पर क्या निमित्त मिलता है ?	१६०	६००-६०३
क्या हम सुख दुख के कर्ता नहीं हैं ?	१६१	६०४
भावों के जाता बनने से क्या लाभ है ?	१६१	६०५
हिंसा करके भी बन्धन अधिक नहीं और कम हिंसा से भी बन्धन कम क्यों ?	१६१	६०६-६११
आत्म स्थिति कैसे करे ?	१६२	६१२-६१५
आत्म स्थिति से क्या लाभ है ?	१६३	६१६-६२१

कर्म पुद्गल मे स्वय परिणमन शक्ति कैसे ?	१६३	६२२-६२५
हमको राग-द्वेष मे अपनापन प्रतिभासित क्यो होता है ?	१६४	६२६-६२९
क्या आत्मा काल लब्धि आने पर या पुरुषार्थ से निज स्वभाव मे आता है ?	१६५	६३०-६३२
मोह हटाने का सही उपाय क्या है ?	१६६	६३३-६३६
राग-द्वेष से बचने का क्या उपाय है ?	१६७	६३७-६४०
देव और गुरु मे वात्सल्य राग है क्या ?	१६७	६४१-६४५
कर्म बन्धन की परिभाषा क्या है ?	१६८	६४६-६५३
पर का कर्ता बनने से क्या तात्पर्य है ?	१६९	६५४-६६०
सम्यग्दर्शन होने पर भी अर्घ पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण क्यो ?	१७०	६६१-६६४
सभी आस्रव आत्मा से भिन्न	१७०	६६५-६७१
ज्ञान आवरण कैसे दूर हो	१७१	६७२-६७६
पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो ?	१७२	६७७-६८५
अज्ञानी बन निज घर के बाहर फिर रहे है—एक उदाहरण	१७३	६८६-६९७
सम्पूर्ण गुणो का स्वामी भी विस्मृति के कारण दुखी है	१७४	६९८-७१०
१०-निष्कर्ष	१७६	
मैं कौन हूँ	१७७	
ससारो का स्वरूप	”	
ससार भ्रमण का कारण	”	
पर परिणमन क्या है	”	
क्रोधादिक भावो का कर्ता कौन है	”	
पर पदार्थो मे एकत्व बुद्धि का क्या परिणाम होता है	१७७	
आत्म जनित भावो मे एकत्व बुद्धि होगी क्या ? निराकरण	१७८	

विकृतिया भावरूप या द्रव्यरूप	१७६
द्रव्य विकृतिया किस प्रकार हटती है	”
भाव शुद्धि का प्रकार	”
सम बनकर कैसे रहे	१८०
आत्मज्ञान बिना सम्यक्चारित्र	
संभव है क्या	१८१
उपादान कारण और निमित्त कारण	”
क्या शुद्ध आत्मा ही वास्तविक	
आत्मा है ?	१८३
क्या अशुद्ध आत्मा को आत्मान माने	”
क्या शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही	
पर्याप्त है	१८४
ज्ञान और दर्शन पर आवरण कैसे	”

॥ॐ॥

आत्म परिचय अधिकार ॥१॥

मंगलाचरण

वीर प्रभु को नमस्कार कर सीमन्धर को नमता हूँ ।

आत्म दृष्टि से जग-ज्ञाता जो उनको शीश भुक्ता हूँ ॥१॥

सर्व प्रथम मंगलाचरण करना मागलीक है, क्योंकि अपने आदर्श रूप जगत् पूज्य प्रभु को नमस्कार करने से मल का अर्थात् अशुभ कर्मों का नाश होकर पुण्य का बन्ध होता है। अरहन्त और सिद्धों को भक्ति भाव से उनके गुणों को दृष्टि में रखते हुए नमस्कार करना दूरतर कारी मोक्ष प्राप्ति का कारण माना है।

भरत क्षेत्र में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। इस समय न तो केवली है और न श्रुत केवली है। चतुर्थ काल के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का ही इस समय शासन काल चल रहा है, उनकी दिव्य ध्वनि के आधार पर गरुधरो ने जो सूत्र ज्ञान की वर्षा की उसी के आधार पर धवल जय धवल एव महा धवल आदि ग्रन्थों की धरसेनाचार्य की प्रेरणा से भूतबली और पुषादन्त ने रचना की। करणानुयोग का सम्पूर्ण ज्ञान इन ग्रन्थों के आधार पर है।

आज के दो हजार वर्ष पूर्व दक्षिण में कुन्द कुन्द एक समर्थ आचार्य हुए, उनको अनेक सिद्धियाँ भी प्राप्त थीं। इनके आधार पर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने हेतु आचार्य प्रभु के विदेह क्षेत्र में वर्तमान अरिहन्त सीमन्धर भगवान के समवशरण में जाकर उनकी, दिव्य ध्वनि का लाभ उठाने की जिज्ञासा जागृत हुई। अतः वे विदेह क्षेत्र गये और सात दिन तक रहे। सीमन्धर भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर भरत क्षेत्र में आकर समय सार, प्रवचन सार आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की और मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया।

अतः मंगलाचरण में दोनों तीर्थंकरों को नमस्कार कर इस ग्रन्थ के निर्विघ्न समाप्ति की कामना करता हूँ।

आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है तथा सत् स्वरूप है—
 सत्स्वरूप जो आत्म द्रव्य है, सब जीवों में रहता है ।
 निज स्वरूप कभी ना छोड़े, वह तो ज्ञाता दृष्टा है ॥२॥
 तीन रूप व्यवहार ज्ञान से, एक रूप निश्चय से है ।
 अन्तर्दृष्टि जगो जब निजकी, वह तो एक रूप ही है ॥३॥

इस ससार में छह द्रव्य हैं । जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश और काल । इनमें जीव द्रव्य चेतन स्वरूप है, शेष द्रव्य चेतन नहीं है । एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक, निगोदिया जीवों से लेकर देव और मनुष्य सभी चेतन हैं । द्रव्य सत् स्वरूप होता है । सत् का लक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त कहा है । जीव द्रव्य पर्यायों में परिणमन करने के कारण उत्पाद व व्यय से युक्त है क्योंकि पर्याय क्षणिक है । गति परिवर्तन भी पर्याय परिवर्तन है । एक जीव देव पर्याय छोड़कर मनुष्य पर्याय धारण करता है, अतः देव पर्याय का नाश व मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति होती है । लेकिन दोनों पर्यायों में जीव तो वही रहता है, अतः जीव पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व नाश युक्त है तथा जीवत्व की अपेक्षा ध्रुव है । और उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य स्वरूप के कारण जीव सत् है ।

अनन्त पर्यायों धारण करने पर भी जीव अपने चेतन स्वरूप को नहीं छोड़ता है । जीव के गुण, ज्ञान व दर्शन है, अर्थात् जीव जानने व देखने वाला है । अतः जीव को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं ।

जीव के तीन रूप सिद्ध हुए । एक नष्ट होने वाला, एक उत्पन्न होने वाला तथा एक ध्रुव रहने वाला । ये तीनों व्यवहार नय से हैं पर्याय की अपेक्षा है, निश्चय नय से जीव न देव है, न मनुष्य है न नारकी और न तिर्यन्व है । जीव तो जीव ही है और प्रत्येक अवस्था में अपने ज्ञान, दर्शन, गुण युक्त है ।

जीव में दर्शन, ज्ञान और चरित्र की तीन अवस्थाएँ होती हैं । आत्मा जब निज सत् स्वरूप व दर्शन ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा करता है वह अवस्था सम्यग्दर्शन कहलाती है । श्रद्धा के साथ निज का ज्ञान होता है, वह सम्यग्-ज्ञान अवस्था है । ज्ञान होने के बाद जब जीवनिज में रमण करता है तथा राग द्वेष मोह आदिक भावों को निज से भिन्न मानता है वह सम्यक्-चरित्र अवस्था है । ये तीनों अवस्थाएँ पृथक् २ दिखाई देती हैं, लेकिन आत्म ज्ञान होने के पश्चात् जब आत्म स्थिति हो जाती है, अर्थात्

आत्मा आत्मा मे ही रमण करता है तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद समाप्त होकर एक आत्मा ही रह जाता है । अत दर्शन ज्ञान व चारित्र भी व्यवहार नय से ही है, निश्चय से तो आत्मा एक ही है । आत्मानुभूति होकर आत्मा का ज्ञान होना ही अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना है ।

यह जीव पर पदार्थों को अज्ञानवश निज मान रहा है तथा स्व को भूल गया है ।

अनादि काल से जीवराज यह पर मे स्थित होने से ।
निज स्वरूप को भूल गया है जगत् भ्रमण करता डोले ॥४॥
काम भोग युत बंध कथा से जग मे सब परिचित अनुभूत ।
उन्ही कथाओं से विस्मृत हो, भिन्न आत्म स्थिति से रिक्त ॥५॥

जीव और अजीव (कर्म और पुद्गल) के साथ २ रहने का क्रम अनादि काल से चला हुआ है । जिस प्रकार स्वर्ण मे खान से निकलने के समय ही अशुद्धि विद्यमान है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल का नाता भी अनादि काल से है । जन्म काल से ही घाय के घर रहने वाला बच्चा जिस प्रकार अपने माता पिता से अपरिचित रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी अनादि कालिक कर्म पुद्गल की सगति से निज स्वरूप और गुणों को भूला हुआ है । निज को भूल कर पर पुद्गल को निज मान रहा है तथा पर मे ही आसक्त हो रहा है, पर मे आसक्ति के कारण इसका ससार भ्रमण बना हुआ है ।

पर मे आसक्त होने के कारण काम और भोग सम्बन्धी कथाओं से तो यह जीव परिचित है और उनका अनुभव भी क्रिया है । यह जीव अज्ञानी बनकर काम, भोग आदि की कथाओं मे ही लिप्त हो रहा है तथा निज स्वरूप व गुणों को भूल गया है, अत कर्म पुद्गल मे भिन्न जो निज शुद्ध आत्म स्थिति है उस ज्ञान से रिक्त हो रहा है शुद्ध आत्मा जो ज्ञान और दर्शन गुण के कारण ज्ञाता दृष्टा है वह किसी भी राग, द्वेष, मोह, कपाय और नोकपाय का कर्ता नहीं है । वह केवल अपने ज्ञान रूप परिणमन का ही कर्ता है । वह स्वयं भी ज्ञान रूप ही है । अत ज्ञान ही कर्ता एव ज्ञान ही कर्म है । वह निज गुणों के अतिरिक्त किसी भी पर भाव का कर्ता नहीं है । यह बात पर मे आसक्त अज्ञानी जीव नहीं समझ रहा है ।

भव्य जनो को आत्मा का वैभव एव शक्ति को जानने का उद्बोधन
मध्य जनो एकत्व विभक्त निज आत्म वैभव को जानो ।

ज्ञान और दर्शन गुण पूरित निजात्म शक्ति को पहचानो ॥६॥

निर्मल भेद ज्ञान से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा जो कि सदा प्रकट रूप से अन्तरंग में प्रकाश मान है, अनन्त चतुष्टय के वैभव से सुसज्जित है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख स्वरूप यह आत्मा सदा विद्यमान है, लेकिन जिस प्रकार अग्नि के सयोग से जल का शीतल स्वभाव ढक जाता है और अग्नि सयोग पृथक् हो जाने पर पुनः प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के कारण आत्मा का अनन्त चतुष्टय स्वरूप ढका हुआ है, तथा मोहनीय कर्म के पृथक् हो जाने पर पुनः प्रकट हो जाता है ।

इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है, कि आत्मा का स्वरूप अनन्त चतुष्टय स्वरूप है । अनन्त चतुष्टय ही आत्मा का वैभव है । निज आत्म वैभव को और अपनी अनन्त शक्ति को पहचानना आवश्यक है ।

निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों का ज्ञान आवश्यक है —

निश्चय अरु व्यवहार दो नय है, निश्चय से सद् दृष्टि मिले ।

निश्चय शुद्ध ज्ञान आश्रित है, निश्चय से पथ मोक्ष मिले ॥७॥

नय व्यवहार तो मन्द बुद्धि को समझाने हित होता है ।

विन व्यवहार सत्य ना समझे उभय ज्ञान आवश्यक है ॥८॥

निश्चय और व्यवहार दो नय के भेद है । इन दोनों नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है । व्यवहार नय से देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यन्व पर्यायो में भ्रमण करता हुआ यह आत्मा अज्ञानी हो रहा है, सुख दुःख का भोक्ता है तथा क्रोधादिक कषायो एव नो कषायो का कर्ता है ।

निश्चय नय से यह आत्मा सिर्फ ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करता है तथा क्रोधादिक सभी विभावो से पृथक् है । राग, द्वेष, मोह और इनके जनक कारणों में पृथक् है । जिस प्रकार ताम्र, रजत, पीतल आदि विकृतियों में मयुक्त होने पर भी स्वर्ण विकृतियों से पृथक् है उसी तरह कर्म विकृतियों के साथ रहने पर भी आत्मा पृथक् है । जिस प्रकार ताम्र, रजत आदि विकृतियों का भेद जाननी न्यारिया शुद्ध-स्वर्ण को पृथक् कर लेता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा और विकृतियों का भेद जाननी आत्मा को विकृतियों से पृथक् कर लेता है ।

अतः निश्चय नय से शुद्ध आत्म द्रव्य को तथा व्यवहार नय से कर्मों से बद्ध आत्मा को समझना आवश्यक है। जो विकृति और विकृत द्रव्य दोनों को जानेगा वह विकृति को दूर कर सकेगा तथा विकृतियों को दूर कर निर्वाण प्राप्त कर सकेगा।

मन्द बुद्धि अज्ञानी प्राणियों को सत्य स्वरूप समझाने के लिये व्यवहार नय का आश्रय लेना आवश्यक है। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण का ज्ञान कराने के लिये शुद्ध स्वर्ण और अशुद्ध स्वर्ण दोनों का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार आत्मा का शुद्ध स्वरूप जानने के लिये कर्म से बद्ध और बद्ध होते हुए भी अबद्ध किस प्रकार है यह समझना आवश्यक है।

यथा व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनय ।
भूतार्थमाश्रित खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥

समय सार गाथा -- ११

सात तत्वों का निश्चय नय से ज्ञान होना आवश्यक है—
सात तत्व जिनने बतलाये, मोक्ष प्राप्ति हित उन्हें कहे ।
तत्व ज्ञान भी निश्चय नय से, जो जाने समकित है रे ॥६॥

संसार भ्रमण करता यह प्राणी, कर्म बन्ध में फंसा हुआ ।
तत्व ज्ञान नहीं होने से, बन्ध भेद ना समझ रहा ॥१०॥

जिन देव भगवान ने सात तत्व बतलाये हैं। जीव, अजीव, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष। इन सातों तत्वों का अर्थ समझ कर जो दृढ़ श्रद्धा करता है उसको सम्यग्दृष्टि कहा है। सम्यग्दृष्टि जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में नहीं रहता। वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से पूर्व किसी भी समय अथवा इस बाल की समाप्ति पर अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः इन सात तत्वों के अर्थ ठीक तरह समझ लेना चाहिये, ताकि किसी प्रकार की गंजा न रहे और श्रद्धा हो जावे। इन तत्वों का इनके पृथक् पृथक् अधिकार में विस्तार से वर्णन किया जावेगा।

शुद्ध आत्मा इन सभी तत्वों से पृथक् है। इसको उदाहरण द्वारा समझिये—

शुद्ध स्वर्ण

ताम्र लौहादिक विकृतियों का माना यह स्वर्ण का आस्रव तत्व है।

इन विकृतियों का आने से रुकना सवर तत्व है विकृतियों का पृथक् होना निर्जरा तत्व है।

विकृतियों का शुद्ध स्वर्ण के साथ वध जाना वन्ध तत्व है।

विकृतियों के पृथक् हो जाने पर शुद्ध स्वर्ण का अपने स्वरूप में आना स्वर्ण का मोक्ष है।

शुद्ध आत्मा

राग द्वेष मोहादिक विकृतियों में निज बुद्धि होने से उन रूप होना आत्मा के लिये आस्रव तत्व है।

राग द्वेषादिक विकृतियों की उत्पत्ति का न होना संवर है। पूर्व में पैदा हुए राग द्वेषादिक विकृतियों का जो जमाव हुआ था उसका पृथक् हो जाना निर्जरा है।

राग द्वेषादिक विकृतियों का आत्म प्रदेशों के साथ जमाव होना वन्ध तत्व है।

राग द्वेषादिक विकृतियों के कारण जो कर्म और नो कर्म रूप जमाव था उसकी समाप्ति के फल स्वरूप जो जीव की स्थिति बनती है वह मोक्ष है।

स्वर्ण का मोक्ष—

१. स्वर्ण-शुद्ध सौदन्वि स्वर्ण का नाम है।

२. ताम्र, रजत लौहादिक के कण स्वर्ण के कणों के साथ रहते हैं फिर भी स्वर्ण कणों व स्वर्ण के स्वर्णत्व को न तो छूते हैं और न उनको मलिन करते हैं। जब लौहादिक विकृतियों स्वर्ण कण व स्वर्णत्व को छूते भी नहीं हैं तब स्वर्ण का विकृतियों के साथ वन्धन होने का प्रश्न ही नहीं है। न्यारिया अर्थात् स्वर्ण और लौहादिक विकृतियों का भेद ज्ञानी स्वर्ण और लौहादिक विकृतियों को पृथक् कर देता है। शुद्ध स्वर्ण पृथक् हो गया। अर्थात् विकृतियों से छूट गया। स्वर्ण की मोक्ष हो गयी जिसके फल स्वरूप स्वर्ण के पीतता चमक भारीपन वगैरह गुण पुन प्रकट हो गये और पूर्ण रूप में दिखाई देने लगे।

लेकिन जब स्वर्ण और विकृतियों का वन्धन हुआ नहीं था तो मोक्ष कहना व्यवहार है, इसी प्रकार स्वर्ण धातु के लिये आस्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष सब व्यवहार से ही कहा गया। निश्चय से तो किसी भी तत्व ने स्वर्ण को नहीं छूया।

इसी प्रकार आत्मा के साथ पाँद्गलिक कर्मों की स्थिति है । पाँद्गलिक कर्म आत्मा के साथ अनादि काल से रह रहे हैं । लेकिन न तो वे आत्मा का स्पर्श करते हैं और न बन्धन करते हैं । जब बन्धन ही नहीं होता तो सबर, निर्जरा और मोक्ष सभी तत्व व्यवहार मात्र है । अज्ञानी आत्मा को भेद ज्ञान न होने के कारण वह अपने आपको बन्धन युक्त मानता है । अन अज्ञान ही ससार भ्रमण का मुख्य कारण है ।

यह आत्मा वस्तुन बन्धन युक्त अज्ञान के कारण है ।

निरचय से तो यह आत्मा बंधा नहीं कर्मों से है ।

नित्य निरंजन निराकार है भिन्न अभिन्न पर्यायी है ॥११॥

इन भावों के ज्ञान सहित जब निज अनुभूति करता है ।

जिन शासन का मर्म समझकर शुद्धात्म बन जाता है ॥१२॥

यह आत्मा कर्मों के साथ न तो बधा हुआ है और न कर्मों से स्पर्शित है । आत्मा नित्य है, अनन्त भवों को भोगने पर भी उसके सत् स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आया, उसका अनन्त चतुष्टय वैभव अक्षुण्ण है । आत्मा अपने गुणों से पूर्ण है उसको पर के एक कण की भी आवश्यकता नहीं है और न पर का कोई कण उसका हो सकता है । आत्मा का कोई आकार नहीं है पर्यायों के अनुसार उत्तका आकार बदलता रहता है । चीटी के शरीर में चीटी का आकार और हाथी के शरीर में हाथी के आकार वाला होता है । अनन्त पर्यायों में रह कर भी अपने नित्य अविनाशी द्रव्य स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता । वह पर्यायों से कथान्वित भिन्न और कथान्वित अभिन्न है ।

हे आत्मन् तू अने जाता दृष्टा स्वभाव को जान कर उसी में लीन होजा, जाता दृष्टा रूप में ही निज अनुभूति कर कर्त्ता कर्म भाव जो मिथ्यात्व है उसका तत्काल त्याग कर, कर्त्ता कर्म भाव से अपने आपको मुक्त करने पर शुद्ध आत्मा बन जायेगा । कर्त्ता कर्म भाव राग का निमित्त है और राग के कारण ही आत्मा ससार से चिपका हुआ है यह ससार से चिपकना ही बन्धन है और कोई बन्धन नहीं है । अतः तू अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति कर उसी में लीन होजा यही जिन शासन का मर्म है ।

य पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।

अविशेषसंयुतं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥

समयसार ॥१४॥ गाथा

पर्यय वियुतं द्रव्यं द्रव्य वियुक्ताश्च पर्याया न सन्ति ।
द्वयोरनन्य भूतं भावं श्रमणाः प्ररूपयन्ति ॥

पंचास्तिकाय - १२

आत्मा जब पर भावो से भिन्न अपने सत् स्वरूप की श्रद्धा कर उसमें लीन होता है तब वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है ।

शुद्ध आत्म की पवित्र श्रद्धा पूर्ण रूपता यदि पावे ।

शुद्धात्मा का ध्यान बने और विकल्प सारे नश जावे ॥१३॥

मैं शुद्धात्म भिन्न अन्य से यह भी एक विकल्प कहा ।

शुद्धात्म के विकल्प नहीं हैं शुद्धात्म निज में रहता ॥१४॥

जो प्राणी शुद्धात्म ध्यावे शुद्धात्म में वास करे ।

उसके कर्म सभी कट जावे वह ना जग में वास करे ॥१५॥

आत्मा एक श्रद्धापी, सत् स्वरूप, अविनाशी, जान और दर्शन मय द्रव्य है । आत्मा का स्वरूप जाना, दृष्टा है । आत्मा पर द्रव्य और पर भावो से पृथक् है । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में नर नारकादि पर्याय बाल वृद्धादि अवस्थाये नहीं हैं । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अनन्त चतुष्टय विद्यमान है । जो जाना दृष्टा होना है वह कर्ता नहीं होता । वह न किसी का कर्ता है और न किसी का कर्म है । आत्मा जान रूप परिणमन करता है अतः वह जान भाव का कर्ता है और जान ही उसका कर्म है । आत्मा के सपूर्ण प्रदेज जानमय है अतः आत्मा जान है और जान ही आत्मा है ।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का जान उसके गुणों का जान एवं उसके जाना दृष्टा स्वभाव को जान कर जो उस पर पूर्ण श्रद्धा करता है, उसी का चिन्तन उसी में रमण करना है उसके राग द्वेषमय सम्पूर्ण विकल्प छूट जाते हैं । विकल्प तो विकल्प ही है, विकल्प राग को उत्पन्न करता है, अतः मैं एक शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ यह भी विकल्प है । शुद्ध आत्मा जब निज में रमण करना है तब किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहता ।

जो जीव निज शुद्धता में वास करता है उसके सभी कर्म कट जाते हैं और नभार में छूट कर निड वन कर लोकान्तर में वास करता है ।

भूतं भातमभूतमेव रससानिभिद्य बंधं सुधी ।

यद्यंतः क्लिन्न कोप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हृदात् ॥

आत्माऽत्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं ।
नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शास्वतः ॥

समय सार कलश श्लोक १२

आत्मनुभूतिरिति शूद्ध नयात्मिका या,
ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्ध्वा ।
आत्मान्मात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप,
मेकोस्ति नित्यमवबोध धनः समंतात् ॥

श्लोक १३

आत्म स्थित ज्ञानी भी विकल्प के कारण कर्म बन्ध करते है-

जीव यह जब तनिक मात्र भी विकल्प कोई करता है ।
वह विकल्प हा कर्म वर्गणा को आमन्त्रित करता है ॥१६॥
कर्म वर्गणा तब निमित्त बन कर्मरूप परिणमती है ।
निर्विकल्पमय आत्म स्थिति संकट दूर हटाती है ॥१७॥

आत्मा जायक है, जब वह अपने आप मे रमण करता है तब उसको किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहता, उसको पर का व निज का किन्वित मात्र भी विकल्प उसकी निज रमणता मे बाधा उपस्थित करता है । निज रमणता मे बाधा के भावों से कर्म वर्गणाओं के द्वारा कर्म बन्ध का कारण बन जाता है ।

विकल्प स्वय पुद्गल है और वही कर्म वर्गणा बुलाता है । जिस प्रकार स्फटिक मणि के सामने सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई वस्तु आ जाती है तो वह वस्तु स्फटिक मणि के दिव्य रूप मे दिखाई देकर उसके उतने ही अंश को आवृत करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प भी ज्ञान के आवरण का कारण बन जाता है, वह आवरण ही कर्म बन्धन है ।

जब पाँचो पाण्डव तपस्या कर रहे थे तब नकुल और सहदेव के मन में, युधिष्ठिर गर्म लोहे की बेडियो का द्रु ख कैसे सहन कर सकेगा यह विकल्प आया, और इस एक विकल्प ने ही उनके मुक्त होने को योग्यता को छीन लिया वे मुक्ति न प्राप्त कर सर्वार्थ सिद्धि मे गये । अतः निर्विकल्प आत्म स्थिति ही ससार दुख के सकट को दूर कर सकती है ।

शुद्ध नय आश्रित प्राणी सम्यक् दृष्टि होते हैं ।

अतः शुद्ध नय आश्रित प्राणी सम्यक् दृष्टि होता है ।

पर्यायो मे द्रव्य दृष्टि रख निज मिथ्यात्व हटाता है ॥१८॥

मक्खन पर जिसकी दृष्टि हो दुग्ध विलोकर प्राप्त करे ।

जिसकी दृष्टि दुग्ध दही पर मक्खन उसको कहा निम्ने ॥१९॥

शुद्ध नय से विचार कर तत्त्व को समझने वाला जीव सम्यक् दृष्टि होता है । क्योंकि वह पर्याय दृष्टि न रखकर द्रव्य दृष्टि रखता है, वह देव मनुष्य तिर्यन्व और नारकी रूप जीवों में जास्वन आत्म द्रव्य को देखता है । वह समझता है कि पर्याय नाशमान है तथा द्रव्य ध्रुव रूप है । निगोदिया जीव में भी वह भगवान् आत्मा के दर्शन करना है । ऐसा जीव सम्यक् दृष्टि होता है क्योंकि वह समझता है कि भगवान् आत्मा का लक्ष्य ही सत्य है । भगवान् आत्मा जब स्व और पर का भेद समझ कर अपने आप को अनन्त चतुष्टय से युक्त वेभव वाला समझता है तब उसकी दीन अवस्था समाप्त हो जाती है ।

जो व्यक्ति दुग्ध और दही पर अपनी दृष्टि रखता है तथा उनमें रहने वाले मक्खन पर दृष्टि नहीं रखता है उसको मक्खन का मिलना सम्भव नहीं है, लेकिन जो दुग्ध और दही में रहने वाले मक्खन पर दृष्टि रखता है वह उसको विलोकर प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार जो पर्याय पर ही अपना दृष्टि रखता है उसको शुद्ध आत्मा का प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन जो सभी पर्यायों में शुद्ध आत्मा के दर्शन करता है उसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति अवश्य होती है ।

पर पदार्थों में आसक्ति रखना संसार भ्रमण का कारण है —

पर आसक्ति दुख की जड़ है मोह दुख का बीज कहा ।

इक कण में भी मोह भाव संसार भ्रमण इच्छा ही कहा ॥२०॥

मोह करे संसार वस्तु से मुक्त भाव फिर कहाँ रहा ।

कर्तृत्व भाव और मोह भाव दोनों मिथ्या का मूल कहा ॥२१॥

अतः मोह और रागादिक से निर्जंकत्व भाव छोड़ो ।

कर्मों का संवर जिससे हो—भोक्ष महल पथ प्राप्त करो ॥२२॥

जिस व्यक्ति की शुद्ध आत्म दृष्टि नहीं होती वह पर में आसक्ति रखता है, पर में ममत्व वृद्धि रख कर उससे मोह करता है । मोह दुख का मूल कारण है, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु से यह जीव मोह करता है, उसमें इष्ट कल्पना करता है और उसकी हानि वृद्धि में दुख-सुख का

अनुभव करता है जिस वस्तु से मोह करता है उसको इष्ट एव उससे विपरीत वस्तु से द्वेष करता है। राग द्वेष मोह हो कर्म बन्ध का मुख्य कारण है अतः यह जीव कर्म बन्ध युक्त हो कर ससार भ्रमण करता रहता है।

जो सासारिक वस्तुओं से मोह करता है वह उससे बंध जाता है। एक सूई से मोह करने वाला सूई से और पर्वत से मोह करने वाला पर्वत से बंधा हुआ है। यह बन्धन ही कर्म बन्धन है, जो बंधा हुआ है वह मुक्त नहीं है, जो मुक्त है वह बंधा हुआ नहीं है। आत्मा ज्ञाना दृष्टा है कर्ता नहीं है यह त्रिकाली सत्य है, फिर भी अज्ञानो जीव पर का कर्त्तृत्व जाता है यह किताब मैंने लिखी है, यह मकान मैंने बनाया है। इस तरह की स्वभाव विपरीत चेष्टाये करता है। अतः पर वस्तु एव पर भाव में निज कर्त्तृत्व मानना मिथ्यात्व है इसी प्रकार पर से मोह करना भी मिथ्यात्व है। अतः राग द्वेष और मोह को भी पर भाव समझकर निज कर्त्तृत्व बुद्धि का त्याग करो। कर्त्तृत्व बुद्धि छोड़ने से राग द्वेष पैदा नहीं होते, राग द्वेष का पैदा न होना ही सवर तत्त्व है। सवर से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आत्मा चेतन द्रव्य है, अतः अचेतन कर्म व अन्य पदार्थों से भिन्न है—

कर्म आठ, तन आदिक सारे शुद्ध आत्म से भिन्न सभी।
जो प्राणी यह भेद जान ले, उनके बन्ध हटे सब ही ॥२३॥
त्रिया पुत्र और महल बगीचा, जो निज का माना करता।
भूत भविष्य कल्पना कर मिथ्या मद में डूबा करता ॥२४॥
यह ग्राम यह देश है मेरा जो इस विधि चिन्तन करता।
वह सत्य बिल्कुल नहीं जाने जगत् भ्रमण करता रहता ॥२५॥
तन धन अरु धान्यादिक सब ही आत्मा के गुण से हैं हीन।
इसीलिये तेरे ना यह तो यह सत्य है तर्क विहीन ॥२६॥
स्वर्ण स्वर्ण करण से ही रहता ताम्रदिक से नहीं कमी।
चेतन गुण भी चेतन में है, नहीं अजीवादिक में भी ॥२७॥
स्वर्ण परिणति गुणानुसारी, आत्म परिणती भी वैसी।
द्रव्य नहीं त्यागे निज गुण को सत्य त्रिकाली है ऐसी ॥२८॥

आठ कर्म और गरीरादिक नो कर्म शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं । कर्म बन्ध राग द्वेष और मोहदिक आस्रवो के निमित्त से होता है । राग द्वेष और मोह स्वय पुद्गल है जो कि आत्मा की अज्ञान अवस्था मे पैदा होते हैं अतः रागादिक आत्मा से भिन्न है । किसी भी द्रव्य के गुण ही उस द्रव्य के स्व होते हैं, स्व गुण उस द्रव्य से कभी भी भिन्न नहीं हो सकते जिस तरह आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण । रागादिक पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं क्योंकि आत्मा की वस्तु नहीं है अतः रागादिक आत्मा से भिन्न हैं, जब रागादिक आत्मा से भिन्न है तब रागादिक के निमित्त से पैदा होने वाले कर्म और नो कर्म आत्मा से स्वत ही भिन्न हो गये । अतः कर्मों और नो कर्मों की आत्मा से भिन्न स्थिति को जो समझता है उसके कर्म बन्ध का अभाव हो सकता है ।

स्त्री पुत्र महत्त वगीचा ग्रान देण गरीर घन घान्य मे जो ममत्व भाव रखता है वह मिथ्यात्वी है । आत्मा के गुणो से विपरीत और स्वभाव से विपरीत पर वस्तु और पर भाव आत्मा के निज नहीं हो सकते, यह एक ऐसी सत्य बात है जिसका किसी भी तर्क से खण्डन नहीं हो सकता ।

स्वर्णत्व स्वर्ण कण मे ही रहता है और रह सकता है । ताम्र या चादी के कण मे स्वर्णत्व रहना कदापि सम्भव नहीं है । इसा प्रकार चेतन गुण आत्मा मे ही रहता है । ग्राम नगर घन घान्य मे नहीं रह सकता । स्त्री पुत्रादिक यद्यपि जीव हैं पर प्रत्येक जीव की स्वतन्त्र सत्ता होने से एक जीव दूसरे जीव का स्वामी नहीं हो सकता । स्वर्ण अपने गुणानुसार परिणमन करता है और ताम्रादिक अपने गुणानुसार परिणमन करते हैं । इसी प्रकार शुद्ध आत्मा भी अपने ज्ञान दर्शन गुणानुसार ही परिणमन करता है, शुद्धात्मा का परिणमन राग द्वेष रूप नहीं हो सकता यह त्रिकाली सत्य है, भूत भविष्य और वर्तमान मे इस सत्य का खण्डन नहीं हो सकता ।

राग द्वेष और कषाये औपाधिक अर्थान् पर कृत भाव है—

राग द्वेष और सभी कषायों औपाधिक हैं भाव कहे ।
मोह कर्म उदय से उपजे शुद्ध आत्मकृति नहीं रहे ॥२६॥

सेवालेँ जल मे जो आवे, जल ना उनका कर्त्ता है ।
 रागद्वेष और विकृतियों का शुद्ध आत्म कर्त्ता ना है ॥३०॥
 भेद ज्ञान इन विकृतियों का जिस प्राणी के पैदा हो ।
 शुद्ध आत्म पर दृष्टि धरे जो नही विकृति कर्त्ता हो ॥३१॥
 शुद्ध आत्म की दृष्टि बनाये शुद्ध आत्म पा जाता है ।
 शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि रहे तब शुद्ध स्वर्ण मिल पाता है ॥३२॥

राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ तथा नोकषाय औयाधिक भाव कहलाते है क्योकि वह भाव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होते है अत यह भाव पर निमित्त से है । शुद्ध आत्मा इन भावो का जनक नही है । आम्र वृक्ष के आम्र फल पैदा होते है, पर बबूल के नही । इसी प्रकार बबूल वृक्ष के काटे पैदा होते है, आम्र वृक्ष के काटे पैदा नही होते । शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला होने से ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन करता है राग, द्वेष रूप नही । जिस प्रकार जल मे जो सेवाल पैदा होती है वह जल के कारण नही पैदा होती वलिक जो जल मे अन्य विकृतिया आ जाती है उनके करण पैदा होती है । इसी प्रकार आत्मा के साथ जो अना दिकालीन मोह और मोह के निमित्त से अज्ञान है उसी के कारण राग, द्वेषादिक भाव पैदा होते है ।

इस तरह जो जल मे सेवाल के पैदा होने के करण को जानता है वह सेवाल को जल से भिन्न जानता है, पहचानता है, उसी प्रकार जो राग, द्वेष के पैदा होने के कारण को जानता है, आत्मा के स्वभाव उसके गुणो को जानता है, वह राग, द्वेष को आत्मा से सदा भिन्न जानता है और पहचानता है ।

जो भेद ज्ञान द्वारा शुद्ध आत्मा की दृष्टि रखता है, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है । जिस तरह स्वर्ण और ताम्रादिक का भेद ज्ञानी स्वर्ण दृष्टि रख कर शुद्ध स्वर्ण को पा लेता है ।

आत्मा एक अविनाशी द्रव्य है । उसका ध्रुव स्वरूप है ।

मै अविनाशी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध एक निश्चय से हूँ ।
 एक अणु नही मेरा जग मे रूप रहित कहलाता हूँ ॥३३॥
 जो अविनाशी निज को माने तन की चिन्ता नही करे ।
 ज्ञाता दृष्टा रूप स्वयं का, पर का स्वामी नही बने ॥३४॥

अविनाशी का नाश कभी नहीं, हानि वृद्धि ना उसकी ही ।
 अग्नि से भी वह जले नहीं, ना शस्त्रों से हानि हो ॥३५॥
 पर्यायों से भ्रमण करे वह फिर भी नाश न सत्का है ।
 पर्यायों का जन्म नाश ही आत्म द्रव्य तो ध्रुव ही हैं ॥३६॥

इस प्रकार भेद ज्ञान द्वारा जिसने निज पुद्गल गुणों से रहित आत्मा का एक रूप, शुद्ध रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, अरस अरूपी स्वर्ग गण्ड व गन्ध रहित जाना है वह अग्ना अविनाशी अस्तित्व जानता है, तथा ससार के एक अणु को भी निज स्वभाव और गुणों से विपरीत जानकर पर अनुभव करना है । वह आत्मा अनुभव करता है, कि मैं अविनाशी हूँ अर्थात् अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी मेरा नित्य स्वरूप कायम है । सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पर्याय धारण करने पर भी न तो मेरा एक प्रदेग कमहुआ और न एक प्रदेग वृद्धि को प्राप्त हुआ । मैंने अनन्त पर्यायों धारण की है और उनका त्याग किया है । यह वर्तमान तन भी एक नागमान पर्याय है, मैं तो अविनाशी हूँ और पर्याय नागमान है । अतः यह शरीर मेरा नहीं है । इस शरीर को हानि वृद्धि मेरी हानि वृद्धि नहीं है । मैं अनेक बार पर्याय अवस्था में अग्नि में जल गया, पानी में गल गया, शस्त्रों से छिद भिद गया पर मेरे अविनाशीत्व स्वरूप आत्मा के अस्तित्व में कुछ भी अन्तर नहीं आया । पर्यायों की ही उत्पत्ति व नाश हुआ मैं अविनाशी ध्रुव स्वरूप ही रहा । इस प्रकार जो अपने भगवान् आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करता है, उसका अनुभव करता है, अपने सत् स्वरूप में अविचल श्रद्धान करता है, वह सम्यग्दृष्टि होता है ।

आत्मा जब निज अनुभूति करता है वह सम्यग्दृष्टि बन जाता है—

निज आत्मा अनुभूति करलो आत्म तत्व को प्राप्त करो ।
 अनुभूति कर प्राप्त, स्वयं का ज्ञाता दृष्टा रूप धरो ॥३७॥
 जिसको निज अनुभूति होती ज्ञाता दृष्टा वही बने ।
 अतः आत्म अनुभूति विन ना कोई सम्यग्दृष्टि बने ॥३८॥
 अतः निज अनुभूति करो । यह जानने वाला है वह मैं हूँ, यह जो चिन्तन करने वाला है वह मैं हूँ, देखने, सूँघने, चखने, सुनने व छूने का

अनुभव करने वाला है वह मैं हूँ । शरीर पुद्गल है, पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं है । पुद्गल चेतन नहीं होता । अतः सम्पूर्ण जानने की क्रिया करने वाला मैं आत्मा हूँ । इस तरह चिन्तन व ध्यान करने से आत्मानुभूति होती है । आत्मानुभूति होने पर मैं ज्ञान दर्शन गुण वाला हूँ तथा मेरे गुणों के अनुसार मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है । यह प्रत्यक्ष हो जाता है जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है वह प्रत्यक्ष में देख लेता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ अतः जो शास्त्र स्वाध्याय व गुरु वाणी से समझकर विश्वास किया था वह सत्य है । अतः अनुभूति होने पर यह जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है ।

(भ्रमण बाह्य का व्यर्थ गया)

परिचय ना था निज का इससे भ्रमण किया जग नाप लिया ।
 कस्तूरी निज की नाभि में भ्रमण बाह्य का व्यर्थ गया ॥१॥
 विभव अनन्त स्वयं का ही है पर ऊपर क्यों दृष्टि किया ।
 पर को पर माने वह सम्यक्, पर, पर को निजमान लिवा ॥२॥
 पर को निज कहना चोरी है, यह है केवल मोहनशा ।
 यह नशा दारिद्र्य रूप है वैभव निजका भुला दिया ॥३॥
 कोष लुटे छोटा सा दुख हो अनन्त चतुष्टय लुटा दिया ।
 चिन्तामणि हो रत्न स्वयं क्यों दीन स्वयं को मान लिया ॥४॥
 क्या स्वर्ण कभी रांगा बनता कण सदा स्वर्ण का स्वर्ण रहा ।
 ओ चेतन तू स्वर्ण श्रेष्ठ है क्यों खोटा निज मान रहा ॥५॥
 तुम मानव गति में जन्मे हो मानव गति पायी धन्य तुम्हें ।
 हे मानव तुम निज को जानो मानव बनना ना सुलभ पुन्हें ॥६॥
 परिचय करलो परिचय करलो बिन परिचय के तू भटक गया ।
 तेरा प्रभु तेरे अन्दर जो भ्रमण किया वह व्यर्थ गया ॥७॥

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का आत्म परिचय अधिकार समाप्त हुआ ।

ज्ञाता दृष्टा अधिकार ॥२॥

कार्य जगत मे कैसे होते विधि विधान उनका क्या है ।
इस रहस्य को जो नर जाने सम्यक् दृष्टि होता है ॥३६॥

कर्त्ता कर्म का रहस्य जानना सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य है, क्योंकि इस रहस्य को जानने से ही आत्मा के स्वरूप का भान होता है, इस रहस्य को जानने से ही पट् द्रव्य मय जगत् और उसके स्वरूप परिणमन का ज्ञान होता है, इस रहस्य को विना जाने कोई भी सम्यग्दृष्टि नहीं बन सकता अतः कर्त्ता कर्म के रहस्य को जानना आवश्यक है ।

मनुष्य यह समझता है कि प्रतिक्षण जो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है, उसमे उसका कर्त्तृत्व है, जगत् के कार्य उसके द्वारा सम्पन्न होते है ।

लेकिन यह मिथ्यात्व है । सूर्य चन्द्र और तारे क्या मनुष्य द्वारा गति प्राप्त करते है ? हवा और प्रकाश की गति क्या मनुष्य कृत है ? शरीर के त्याग करने के बाद जीव को गति कौन प्रदान करता है ? मनुष्य के अन्दर रक्त संचालन और श्वास, हृदय कम्प आदि क्रियाये क्या मनुष्य की इच्छा से होती है ? सबका उत्तर यह है कि यह गतिया मनुष्य द्वारा सपादित नहीं होती है । गति मे तो घर्म द्रव्य ही निमित्त है । इसके अलावा सभी द्रव्य स्वगुण और स्वभाव के अनुसार देश काल और भाव के अनुसार परिणमन करते है, और इसी प्रकार ससार के कार्यों का सपादन हो रहा है ।

मनुष्य के जो क्रोधादि भाव उत्पन्न होते है उनका कर्त्ता भी चैतन्य स्वरूप आत्मा को मानना मिथ्यात्व है ।

इस ज्ञाता दृष्टा अधिकार मे कर्त्ता कर्म के इस रहस्य को समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है ।

कर्त्ता कर्म अधिकार के प्रारम्भ मे समयसार टीका कर्त्ता श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते है—

एक कर्ता त्रिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी ।
इत्यज्ञाना शमयदभित कर्ता कर्म प्रवृत्तिम् ॥
ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्तमत्यत धीरम् ।
साक्षात् कुर्वन्निरुपाधि पृथग्द्रव्य निर्भासि विश्वम् ॥

इस लोक मे मै चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता है और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है ऐसी अज्ञानियो की जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति है उसे सब और मे शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अर्थात् किसी के आधीन नहीं है। अत्यन्त धीर है, आकुलता रूप नहीं है और पर की सहायता के बिना भिन्न २ द्रव्यो को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिये वह समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष जानती है।

आत्मा स्व स्वभाव व गुणानुरूप परिणमन करता है—

आत्मा ज्ञाता दृष्टा जग मे ज्ञान और दर्शन गुण है ।
स्व स्वभाव विपरीत कार्य वह कर न सके यह निश्चय है ॥४०॥

आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन हैं अर्थात् जानना और देखना यह आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी कारण आत्मा ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर सकता है, अपने ज्ञान दर्शन गुण और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अनुसार जानना और देखना ही आत्मा का धर्म है। अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने की आत्मा की शक्ति नहीं है।

आत्मा जिन पदार्थों को जानता और देखता है उनका वह कर्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जानता है, वह कर्ता नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है। जैसे आखे जिस पदार्थ को देखती है, उनको करने नहीं है, उसी प्रकार आत्मा केवल ज्ञाना दृष्टा है कर्ता नहीं है

आत्मा अरुणी है अतः वह किसी रूपा पदार्थ का अर्थात् रौद्रगनिक पदार्थ का कर्ता बने यह सम्भव नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह यह सभी पौद्गानिक हैं वही कारण है कि जब यह भाव आते हैं तब मूय का रंग लाल, माया से काला तथा अन्य भावो से भी अन्य अन्य तरह का हो जाता है।

प्रश्न—समय सार गाथा १२५ मे क्रोध मे उपयुक्त आत्मा को क्रोधी और मान मे उपयुक्त आत्मा को मानी कहा गया है अत आत्मा क्रोधादिक भावो का कर्ता है ।

उत्तर—यह ठीक ही है लेकिन आत्मा के क्रोधादिक भाव अज्ञान अवस्था के भाव है । जिस प्रकार आदमी पागल हो कर जो चेष्टाएं करता है वह उस मनुष्य की ही चेष्टा है और किसी की नहीं है । उसी प्रकार अज्ञान अवस्था मे क्रोधादिक का कर्ता स्वय आत्मा ही है । लेकिन पागल आदमी का पागलपन दूर हो जाने पर 'पागलपन के समय की चेष्टा उसी आदमी द्वारा की हुई होने पर भी उसकी नहीं मानी जाती, पागल अवस्था मे की गई मान कर न्यायाधीश भी उसको दण्ड नहीं देता । उसी प्रकार अज्ञान अवस्था मे क्रोधादिक का कर्ता आत्मा के स्वय के होने पर भी ज्ञान अवस्था मे आने पर आत्मा को क्रोधादिक का कर्ता नहीं माना जा सकता, अज्ञान अवस्था के सभी कर्म ज्ञान अवस्था प्राप्त होने पर निर्जरित हो जाते है ।

देखिये समय सार गाथा—१२७

अज्ञान मयो भावो अज्ञानिन करोति तेन कर्माणि।

ज्ञान मयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥

अत यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी आत्मा केवल ज्ञान रूप ही परिणमन करता अत वह क्रोधादिक भावो का कर्ता नहीं है ।

पर्याय अवस्था मे आत्मा पर्याय स्वभावी होता है—

पर्याय अवस्था मे आत्मा पर्याय स्वभावी होता है ।

द्रव्य दृष्टि से गुणानुरूप स्वभाव रूप परिणमता है ॥४१॥

प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वरूप होने से पर्याये धारण करता रहता है । आत्मा की प्रतिक्षण जो पर्याय बनती है वह भाव रूप होती है । ज्ञान अवस्था मे आत्मा की ज्ञान रूप पर्याय होती है । अरहन्त और सिद्ध भगवान का परिणमन ज्ञान रूप ही होता है । सम्यग्दृष्टि भी ज्ञान रूप परिणमन करता है । मिथ्यादृष्टि अज्ञान रूप परिणमन करता है अत कभी रागी, कभी क्रोधी, कभी द्वेषी, कभी मानी इत्यादि पर्यायो को धारण करता है ।

आयु की दृष्टि से यह जीव मनुष्य देव नारकी और तिर्यन्व पर्यायो को धारण करता है । इन सब भावो मे जीव का स्वभाव भिन्न २ दिखाई

देता है तथा स्वभाव के अनुसार परिणमन भी देखा जाता है। जैसे सर्व स्वभाव से लोभी और क्रोधी होता है। कबूतर अत्यधिक कामी होता है। स्त्री स्वभाव से मायाचारिणी होती है। गुड स्वभाव से मधुर एवं नमक स्वभाव से खारा होता है। नीम स्वभाव से कडुवा होता है।

लेकिन पर्याय धारण करने पर भी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता अतः आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। अतः द्रव्य दृष्टि से गुणानुरूप तथा स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। निगोद अवस्था में भी जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं छोड़ता चाहे उसका ज्ञान अक्षर का अनन्तवा भाग ही हो। देव और मनुष्य अवस्था में भी जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही रहता है।

पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है, इसको उदाहरण द्वारा समझाते हैं।—

जैसे जल शीतल स्वभाव है अग्नि उष्ण स्वभावी है।

वैसे ही अविनाशी आत्मा ज्ञाता दृष्टा जग में है ॥४२॥

तीन लोक और तीन काल की ज्ञान शक्ति आत्मा में है।

इक कण का भी उलट फेर करना नहीं इस केवश में है ॥४३॥

आत्मा गुण और स्वभाव रूप परिणमन करता है इसको उदाहरण द्वारा समझिये—

जल स्वभाव से शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यह दोनों अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, तथा स्वभाव से विपरीत आचरण करे ऐसा भी नहीं होता, अर्थात् जल में दाहक गुण तथा अग्नि में शीतल गुण पैदा नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, वह तीन लोक और तीन काल की सम्पूर्ण पदार्थों की सम्पूर्ण पर्यायों को एक साथ जानने और देखने की शक्ति रखता है। आत्मा अविनाशी है अर्थात् उसके असंख्य प्रदेशों में से निगोद जैसी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय और एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय की बृहद् से बृहद् पर्याय में न तो कभी एक प्रदेश कम हुआ और न एक प्रदेश वृद्धि को प्राप्त हुआ।

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है अर्थात् वह जान सकता है और देख सकता है पर ज्ञेय और दृश्य पदार्थों का कर्ता नहीं बन सकता क्योंकि पर में कर्तृत्व शक्ति आत्मा के स्वभाव से परे है। वह एक कण को भी इधर

उधर नहीं कर सकता ऐसा करना आत्मा की शक्ति से बाहर है

शंका—जल गर्म हो जाने पर नीतल स्वभाव न रह कर उष्ण स्वभावी हो जाता है क्या यह स्वभाव परिवर्तन नहीं है ?

उत्तर—जल के साथ पर अग्नि का संयोग होता है तब ही जल जला रहा है ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुतः जल जलाने का कार्य नहीं करता। जल के सूक्ष्म कणों के साथ जो अग्नि के सूक्ष्म कण हैं वे ही जला रहे हैं। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से विपरीत कार्य कभी नहीं कर सकता।

देखिये समय सार गाथा - १०३-१०४

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यास्मिन्स्तु न सक्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसक्रान्तं कथं तत्परिणमयति द्रव्यम् ॥

द्रव्य गुणस्य चात्मा न करोति पुद्गल मये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वस्तस्मिन् कथं तस्य स कर्त्ता ॥

चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक कषायों पैदा होती हैं—

क्रोध मान और मायाचारी लोभ नहीं इसकी कृति है।

अज्ञान बने कारण इनका जो चारित्र मोह उदय से है ॥४४॥

कर्मोदय से भाव बनें सब कर्मोदय से ही इच्छा।

उदित कर्म फल निज मत मानो बन्धन से तुम बचो सदा ॥४५॥

क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार कषायों ससार बन्धन का मुख्य कारण है। इनका कर्त्ता आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अज्ञान अवस्था में क्रोधादि रूप परिणमन करता है। जिस प्रकार शराब के नशे में मनुष्य अज्ञानी बन कर अनेक तरह की विकृत चेष्टायें करता है, वह विकृतियाँ शराब के नशे के कारण ही होती हैं, शुद्ध अवस्था में मनुष्य ऐसी चेष्टायें नहीं करता। उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से अज्ञान और अज्ञान क्रोधादि कषायों का निमित्त कारण बनता है, शुद्ध आत्मा क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता अतः आत्मा, क्रोधादि जो बाह्य, कर्म बन्धन के कारण है, उनका कर्त्ता नहीं है।

प्रतिक्षण कर्म का उदय होता है जिसके निमित्त से आत्मा की अज्ञानावस्था में अज्ञान भाव और ज्ञानावस्था में ज्ञान भाव पैदा होते हैं।

कर्म के उदय से मुख रूप या दुख रूप फलो को सृष्टि होती है। ज्ञानी आत्मा इन कर्म फलो को निज का न मानकर कर्मोदय के निमित्त से हुआ मानता है। भावो और इच्छाओ का भी वह कर्ता नहीं बनता, क्योंकि सभी इच्छाये कर्मोदय के निमित्त से पैदा होती है। अतः ज्ञानी भव्य जनों को बन्धन से बचने के लिये उदित कर्म फल का स्वामी या कर्ता नहीं बनाना चाहिये।

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह यह सभी भाव चारित्र्य मोह के उदय से पैदा हुए अज्ञान के निमित्त से पैदा होते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है ले कि अतीत काल से अज्ञान के कारण वह अपने आपको क्रोधी, मानी इत्यादि मानता है, बस यही वह अज्ञान है जिसके कारण आत्मा के ज्ञान स्वभाव पर आवरण आता ही रहता है।

सुख दुख का कर्ता आत्मा नहीं है।

सुख दुख कर्मोदय के फल है निज कर्तृत्व न मान कदा।

कर्तृत्व भाव राग कारक है राग बन्ध को करे सदा ॥४६॥

राग भाव अज्ञान अवस्था यह है पुद्गल समझ जरा।

चेतन आत्मा को पुद्गल का कर्ता कहना है मिथ्या ॥४७॥

शुभ कर्म के उदय से सुख और अशुभ कर्म के उदय से दुःख मिलता है, सुख दुख का जो स्वामी बनता है उसके पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना अवश्य पैदा होती है। इष्ट अनिष्ट कल्पना से राग, द्वेष की उत्पत्ति होती है राग, द्वेष कर्म बन्ध के कारण है।

राग पुद्गल है क्योंकि चेतन नहीं है। राग पुद्गल है क्योंकि आत्मा से भिन्न ही रहता है। राग आत्मा से भिन्न है क्योंकि आता है और चला जाता है। राग आत्मा से भिन्न है क्योंकि जिनके निमित्त से राग पैदा होता है वे आत्मा से भिन्न हैं।

राग भिन्न और अचेतन होने के कारण आत्मा की कृति नहीं है। सुख दुख का कर्ता या स्वामी बनने से सुख दुख के निमित्त पदार्थों में राग अवश्य पैदा होता है। राग का अर्थ किसी वस्तु से प्रेम करना या चिपकना है। एक सूई में भी राग बुद्धि सूई के साथ बन्धन पैदा करती है अतः राग बन्धन का कारक है, राग अचेतन है अतः राग का स्वामी

आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर सकता है राग रूप नहीं। अतः चेतन आत्मा को अचेतन राग का कर्ता कहना मिथ्यात्व है।

पर द्रव्यो का कर्ता यदि हो तन्ययता आ सकती है।
आत्मा तन्मय नहीं होता है फिर कर्ता वह कैसे है ॥

समय सार गाथा १६

राग द्वेषादि नित्य नहीं है क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है।

गुण स्वभाव ही द्रव्य रूप है वह उससे होता न विदा।
राग, द्वेष, क्रोधादिक सारे नित्य अवस्थित नहीं कदा ॥४८॥
मोह स्थिति सप्तति कोड़ा कोड़ी सागर है उत्कृष्ट कहा।
फिर भी उसको जाना ही है नहीं नित्य उसको माना ॥४९॥

द्रव्य का स्वरूप उसके गुण और स्वभाव से ही जाना जाता है। द्रव्य के गुण और स्वभाव द्रव्य में नित्य रूप से रहते हैं द्रव्य के गुण और स्वभाव द्रव्य से कभी भी पृथक् नहीं होते। राग, द्वेष व क्रोधादिक कभी भी आत्मा में नित्य रूप से नहीं रहते अतः राग, द्वेषादिक आत्मा से भिन्न है।

मोह की स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट कही है अर्थात् किसी वस्तु में मोह के सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकते हैं, फिर भी उसका पृथक्त्व ही जाता है अर्थात् कोई भी विकृत भाव नित्य नहीं है।

केवल द्रव्य के गुण और उसका स्वभाव अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। अतः आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण और ज्ञाता दृष्टा, स्वभाव आत्मा में अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगे, अतः आत्मा अपने ज्ञान दर्शन परिणमन का ही कर्ता है।

पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है और उसी का कर्ता होता है।

क्रोध कर्म निमित्त क्रोध का विकृतिकर्म निमित्त विकार।
जो कर्ता निज को न माने समझे वह धर्म का सार ॥५०॥
स्वर्णभूषण स्वर्ण कहाते लौह से निर्मित लौह कहे।
आत्मा दर्शन ज्ञान मयी है दर्शन ज्ञान उसे ही कहे ॥५१॥

आम के वृक्ष से आम पैदा होते हैं और बबूल के वृक्ष से काटे पैदा होते हैं, उसी प्रकार क्रोध कर्म का कर्त्ता क्रोध ही है और अन्य विकृतियों का कर्त्ता अन्य विकृतियाँ हैं। चेतन आत्मा जो ज्ञान का पिण्ड है ज्ञाता दृष्टा है वह इन विकृतियों का कर्त्ता नहीं है जो इस तत्त्व को समझता है वह धर्म के रहस्य को समझता है।

स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्वर्ण होते हैं और लोहे से बने हुए लोहा कहलाते हैं इस प्रकार ज्ञान दर्शन मय आत्मा ज्ञान दर्शन का जनक ही है।

अतः सिद्ध होता है कि लोहे के बर्तन स्वर्ण से बने हुए नहीं कहलाते उसी प्रकार क्रोधादिक विकृतियाँ ज्ञान दर्शन मय आत्मा की कृति नहीं हो सकती।

कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न हैं—

कर्म विकृति और आत्मा दोनों भिन्न स्वभावी हैं।

गुण भी उनके पृथक् पृथक् हैं अतः भिन्न परिणामी हैं ॥५२॥

अमृत फल अमृत वर्षाता, विषवल्ली विष वमन करे।

आत्मा दर्शन ज्ञान मयी है, कर्म निमित्त आवरण के ॥५३॥

राग, द्वेष, मोह तथा क्रोधादिक भाव अज्ञान के निमित्त से पैदा होने वाले हैं तथा स्वयं अज्ञान के निमित्त भी हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन गुण वाला होने से केवल ज्ञाता दृष्टा है। अतः आत्मा में और राग, द्वेषादिक विकृतियों में प्रकाश और अन्धकार जितना भेद है। अतः कर्म विकृतियों का और आत्मा का स्वभाव भिन्न है विपरीत है अतः इनका परिणमन भी स्वभाव के अनुसार ही होता है। अतः इन दोनों के स्वभाव को तथा गुणों को जो जानता है वह इनके भेद को भी जानता है। यह भेद ज्ञानी आत्मा के स्वरूप को समझकर उसका ज्ञान कराने वाला है।

उदाहरण के लिये—अमृत फल से अमृत प्राप्त होता है और विष की बेल से विष ही प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्म प्रकृतियाँ ससार बन्ध का कारण हैं और आत्मा स्वयं दर्शन और ज्ञान मय होने के कारण ज्ञान रूप और दर्शन रूप ही परिणमन करता है। ज्ञान प्रकाश है सुख कारक है, परमानन्द कारक है और कर्म प्रकृतियाँ ससार में भ्रमण कराने के लिये निमित्त हैं, दुख का कारण भूत हैं तथा आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण के निमित्त भूत हैं।

सुख दुख कर्मोदय के फल है--

कर्मोदय के असंख्य फल हैं सुख या दुख परिणाम मयी ।

अतः कर्म सुख दुख निमित्त है आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही ॥५४॥

कर्मोदय के निमित्त से यह जीव, जिनका मुख या दुख फल है ऐसे असंख्य फलो को प्राप्त करता है । प्रति क्षण कर्मों का उदय होता रहता है और उस कर्मोदय के निमित्त से ही मुख या दुख की सृष्टि होती है । इसलिये कर्मों को ही सुख और दुख का निमित्त माना गया है ।

इन कर्म फलो का स्वामी आत्मा नहीं है क्योंकि आत्मा तो कर्म और कर्म फल का ज्ञाता दृष्टा ही है कर्त्ता या स्वामी नहीं है ।

जानी जीव कर्म फलो को स्वामी भाव या कर्त्ता भाव से नहीं भोगता—

वियोग वृद्धि से उदय प्राप्त भोगों को ज्ञानी भोगे है ।
भविष्य भोग इच्छा नहीं रखता भूत चिन्तना भी ना है ॥
वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय नश जाते हैं ।
ज्ञानी को इच्छा नहीं उनकी ज्ञाता बनकर रहते हैं ॥
वध भोग के निमित्त जो है अध्यवसान उदय से होते हैं ।
उन ससार देह विषयो मे ज्ञानी राग ना रखते हैं ॥
जो ज्ञानी सब ही द्रव्यो का राग छोडने वाला है ।
अलिप्त कर्म मध्य मे रहता स्वर्ण यथा कीचड मे है ॥

(समय सार प्रकाश गाथा २१५ से २१८)

विपरीत गुण वाले पदार्थों की संगति से विपरीतता भासित होती है ।—

कर्म विकारों की संगति से शुद्ध आत्म अशुद्ध कहा ॥
जिस विधि ताम्र, रजत संगति से शुद्ध स्वर्ण अशुद्ध कहा ॥५५॥
फिर भी स्वर्ण ताम्र नहीं बनता निज स्वरूप को ना तजता ।
इस विधि विकृति के संग मे भी आत्म स्वभाव नहीं तजता ॥५६॥
ज्ञान भाव का कर्त्ता आत्म स्वर्ण भाव का कर्त्ता स्वर्ण ।
विकृत भाव नहीं आत्म के लोह भाव नहीं करता स्वर्ण ॥५७॥

आत्मा एक शुद्ध चेतन द्रव्य है ज्ञान दर्शन मय है। लेकिन जैसे खान में ही स्वर्ण के साथ प्रशुद्धिया लगी रहती है उसी प्रकार अनादि काल से आत्मा के साथ कर्म विकृतिया लगी हुई है। इन विकृतियों की सगति से ही शुद्ध आत्मा को अशुद्ध कहने में आता है। जिस प्रकार ताम्र, रजत आदि की सगति से शुद्ध स्वर्ण अशुद्ध कहने में आता है।

फिर भी स्वर्ण के कण स्वर्णत्व का त्याग नहीं करते और न विकृतियों को ग्रहण करते हैं। अनेक विकृतियों के साथ भी स्वर्ण का शुद्ध भाव अशुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह और क्रोधादिक विकृतियों के साथ रहने पर भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप शुद्ध ही बना रहता है, आत्मा कभी भी न तो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ता है और न ज्ञान दर्शनादि गुणों का त्याग करता है।

आत्मा अपने ज्ञान भाव का कर्त्ता है और स्वर्ण अपने स्वर्ण भाव का कर्त्ता है। आत्मा अपने ज्ञान भाव से विपरीत कर्त्ता भाव को कभी नहीं करता। तथा राग मय, द्वेष मय, क्रोधादि भावों को कभी नहीं करता। उसी प्रकार स्वर्ण भी सदा स्वर्ण भाव को ही करता है लौह भाव को नहीं नहीं करता।

मोहाच्छादित आत्मा उन्माद रोग से ग्रसित मनुष्य की तरह है।

मद निमित्त से मद पैदा हो नहीं वह ज्ञानी का कर्म।

आत्मा मोहाच्छादित जब है तभी करे वह विकृत कर्म ॥५८॥

मस्तिष्क रूग्ण जब हो जाता है ज्ञान केन्द्र विकृत बनता।

तब प्राणी उन्मत्त कहातः उन्मादी हुँ बन जाता ॥५९॥

उन्माद अवस्था में यह प्राणी विकृत चेष्टा किया करे।

निज वस्त्रों को फाड़े ताड़े निज शरीर अहत करले ॥६०॥

उन्मादी अज्ञानी बन कर कर्म फलों का भोग करे।

इसी तरह यह जीवराज भी मोहाच्छादित भोग करे ॥६१॥

उन्मादी जन यह ना जाने किन कर्मों के भोग हुए।

उसी तरह मोहाच्छादित भी कर्म कर्म फल ना जाने ॥६२॥

भेषज के बल उन्मादी का रोग दूर जब होता है।

चेष्टा उसकी ठीक बने और ज्ञानी वह कहलाता है ॥६३॥

उसी तरह से मोहाच्छादित मोह हटे मोहो न रहे ।
 ज्ञान पूर्ण सब परिणति बनती जिन प्रभु ज्ञानी उभे कहे ॥६४॥
 उन्माद अवस्था के सब अवगुण क्षम्य जगत में होते हैं ।
 जीवराज जब ज्ञानी बनता पूर्व कर्म भुङ्ग जाते हैं ॥६५॥

जब कोई व्यक्ति मद का सेवन कर लेता है तब उसको नशा उत्पन्न हो जाता है, नशे की अवस्था में वह अनेक तरह की विकृत चेष्टायें करता है वह नशे के कारण है, उसकी चेष्टाओं को ज्ञानी की न कह कर अज्ञानी की कहते हैं । उसी तरह यह आत्मा अनादि काल से मोह से आच्छादित, (ढका हुआ) है । मोह से आच्छादित होने के कारण ही विकृत भाव उत्पन्न होते हैं । जो विकृत कार्य होने में निमित्त बनते हैं ।

जब किसी व्यक्ति का मष्तिष्क रुग्ण हो जाता है । उसका ज्ञान केन्द्र विकृत हो जाता है, उसकी क्रियायें ज्ञान पूर्ण न होने के कारण उसको उन्मत्त कहते हैं । उन्मत्त या उन्मादी एक ही अर्थ के वाचक है । उन्माद (पागल) अवस्था में वह व्यक्ति अज्ञान पूर्ण चेष्टायें करता है । अपने स्वयं के कपडों को फाड़ने लगता है, अपने स्वयं के शरीर को क्षत विक्षत कर लेता है । वह उन्मादी उन्माद अवस्था में अपने किये हुए कार्यों के फल भी भोगता है । इसी प्रकार मोह से आच्छादित यह जीव अपने स्वरूप को न जानने के कारण अपने आप को राग, द्वेष, मोह व क्रोधादि भावों का कर्त्ता मानता है, सासारिक पर वस्तुओं से राग करने के कारण उन वस्तुओं से बधा हुआ रहता है । अज्ञान अवस्था दूर न होने के कारण वह मोह का सस्कार सत्तर कोडा कोडी सागर तक बना रह सकता है, और यह जीव मोह से कर्मों के बन्धन में बधा हुआ रहता है ।

जिस प्रकार उन्मादी स्वयं की विकृत चेष्टाओं का फल पाता हुआ भी यह नहीं जानता कि मुझे यह दण्ड अथवा दुख किस कारण से मिलता है । इसी प्रकार मोहाच्छादित जीव तीव्र अज्ञान से ग्रसित होने के कारण कर्म और कर्म फलों को व उनके कारणों को नहीं जानता ।

उन्मादी को दवा का निमित्त मिलने से जब रोग दूर हो जाता है, तब उसकी चेष्टायें नुब्रर जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर वह पागल नहीं कहलाता । उस को समाज ज्ञानी ही मानता है । उसी तरह जब

इस जीव के मोह का परदा हल्का हो जाता है, मोहनीय कर्म की स्थिति अन्त कोडा कोडो सागर रह जाती है, तब इस को स्व व पर का ज्ञान होता है, तब यह जीव अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने अनन्त चतुष्टय के वैभव को जानता है। ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि बन सकता है जिन प्रभु उसको ज्ञानी कहते हैं।

उन्मादी को उन्माद अवस्था के कार्यों का दण्ड उन्माद दूर हो जाने पर नहीं मिलता उसके अपराध क्षम्य माने जाते हैं। उसी प्रकार मोह का घन पटल दूर होने पर यह जीव ज्ञानी हो जाता है, उसके अज्ञान अवस्था में बंधे हुए कर्म भूड जाते हैं।

क्रोध और रागादिक आत्मा से अन्य है, ज्ञान और दर्शन आत्मा से अनन्य है—

ज्ञानी ज्ञान भाव का कारण ज्ञान भाव का कर्त्ता है।
मोह और अज्ञान भाव का कर्त्ता वह नहीं होता है ॥६६॥

उपयोग अनन्य जीव से रहता, क्रोधादिक ना रहते हैं।
क्रोधादिक है पुद्गल सब ही अनन्य स्वयं से रहते हैं ॥६७॥

अगर जीव पुद्गल बन जावे या यह पुद्गल जीव बने।
क्रोध और रागादिक तब ही अनन्य जीव से 'भीत' बने ॥६८॥

गुण स्वभाव अनन्य द्रव्य से गुण स्वभाव भाव कर्त्ता।
पर गुण पर स्वभाव भाव का बन सकता ना वह कर्त्ता ॥६९॥

आत्म ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का स्वयं ही कारण और स्वयं ही कर्त्ता है लेकिन मोह और अज्ञान का न तो वह कारण है और न कर्त्ता है।

उपयोग जीव का लक्षण है अर्थात् जीव उपयोग स्वरूप होता है। अतः उपयोग जीव से अनन्य है। क्रोधादिक भाव न तो जीव के लक्षण है और न जीव के स्वभाव है अतः क्रोधादिक जीव से अनन्य नहीं है अर्थात् क्रोधादिक जीव से भिन्न है। क्रोधादिक सम्पूर्ण भाव पुद्गल के निमित्त से पैदा होने के कारण पुद्गल ही है अतः चेतन ज्ञाता से भिन्न है। क्रोधादिक क्रोधादिक स्वरूप है अतः क्रोधादिक स्वयं से अनन्य हैं।

जीव उपयोग लक्षण और चेतन लक्षण वाला है, क्रोधादिक न तो उपयोग लक्षण वाले हैं और न चेतन हैं, अतः वे पुद्गल हैं। पुद्गल जीव मय नहीं हो सकते और जीव पुद्गल मय नहीं हो सकता, अतः क्रोधादिक और रागादिक जीव नहीं हो सकते और न जीव क्रोधादिक बन सकते हैं।

प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होता है, उन गुणों और स्वभाव के कारण ही वह द्रव्य होता है। जैसे जीव के गुण ज्ञान और दर्शन हैं, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होता है। पुद्गल रूप रस गन्ध और स्पर्श वाला होना है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों के भी गुण और स्वभाव होते हैं।

प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कर्त्ता होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव का कर्त्ता नहीं होता।

ससार में जो कार्य होते हैं उनकी विधि इस प्रकार है--

सभी कार्य क्रमबद्ध जगत के क्रम क्रम से वे होते हैं।
 पदार्थ भी क्रम क्रम से ही निज स्वरूप परिणामति हैं ॥७०॥
 कर्मोदय से भव बनें जो, वे भी सभी सुनिश्चित हैं।
 आत्म प्राप्ति हित जो उद्यम हो वह भी क्रम में स्थित है ॥७१॥
 अत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है नहीं कार्य को करता है।
 कर्मोदय से भाव है बनते निमित्त वह कहलता है ॥७२॥
 अब बोलो हे ज्ञानी प्राणी आत्मा कर्त्ता किस विधि है।
 कर्त्ता कर्म वहानी जग में दया एक नाटक ना है ॥७३॥
 ज्ञाता दृष्टा उदित भाव का भी ज्ञाता बन कर रहता।
 कर्मों के इस द्यूह चक्र का वह निश्चित भेदन करता ॥७४॥
 जो कर्त्ता ना निज को माने वह भोवता भी नहीं बने।
 वस यही भेद है जिससे वह तो कर्म बंध में नहीं सने ॥७५॥
 यदि तुम चाहो कर्मसंताति भन्जन करना हे प्राणी।
 कर्मोदय भावों के कर्त्ता बनना छोड़ो बन ज्ञानी ॥७६॥

अब यह समझा रहे हैं कि कर्त्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है, क्योंकि ससार के जितने भी कार्य हैं वे पहले से ही सुनिश्चित हैं, उन कार्यों के सम्पादन

हेतु जो निमित्त बनने है, वे भी निश्चिन्त है और जो उन कार्यों के करने हेतु भाव बनने है, वे भी निश्चिन्त है। सर्वज्ञ भगवान के भूत भविष्य और वर्तमान की सभी पर्याय ज्ञान में गुणपत् भूलकती है अर्थात् सर्वज्ञ भगवान ने जिन कार्य को जिन विधि में जिन क्षेत्र और काल में होते देखा है वह उसी क्षेत्र और काल में उसी विधि में होगा यह निश्चित है। कोई कार्य होना है उसमें भाव भी होने है, अतः किस कार्य के लिये कोनसे भाव किस समय बने। यह भी निश्चिन्त है।

प्रश्न—यदि सभी तृच्छ पहले से ही निश्चित है यह माना जावेगा, तो पुण्यार्थ होनेका पैदा हो जायगी।

उत्तर—पुण्यार्थ होनेका प्रश्न ही नहीं है उदाहरण के लिये किसी केवल जानी ने यह देखा कि यहाँ एक जलाशय बनेगा तो फिर जलाशय जानमान में उलटार तो आ नहीं जायेगा—वहाँ मिट्टी को खुदाई होगी उसमें हजारों आदमी काम करेंगे तब ही तो वह जलाशय बनेगा। जलाशय बनाने के भाव भी किसी राज्याधिकारी या जनता के बनेगे उसके लिये राज्यादेश वज्र वर्गह सभी स्वीकृत होंगे तब ही वह जलाशय बन पायेगा अतः कार्य के साथ तत्सम्बन्धी पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है, अतः पुरुषार्थ होनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

निर्णय यह ज्ञान कराने का उद्देश्य है कि सभी कार्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार पूर्व में ही सुनिश्चित है अतः तेरा कर्तृत्व कहा है ? न तू किसी कार्य का कर्ता है और न किसी का कर्म है।

तू एक शुद्ध आत्म द्रव्य है तेरा स्वभाव ज्ञानादृष्टा है क्या कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव और गुणों से अतिरिक्त परिणमन कर सकता है ? नहीं। अरे भाई ज्ञानादृष्टा का अर्थ जानने वाला और देखने वाला होना है। ज्ञानादृष्टा का अर्थ करने वाला नहीं होता। अतः अपने मिथ्या भाव को हटा कि तू किसी कार्य का करने वाला है।

जीव के जो भाव बनते है वे प्रतिक्षण होने वाले कर्मोदय के निमित्त में बनते है। अतः भावों का कर्ता भी तू नहीं है। अतः हे जानी प्राणी तुम किसी भी पर कार्य के कर्ता नहीं हो। तुम्हारे स्वभावानुसार जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन होता है, तुम केवल उसी के कर्ता बन सको हो।

कर्म सभी पुद्गल है अतः उनके निमित्त से पैदा होने वाले भाव भी पुद्गल है। वे भाव इसलिये भी पुद्गल है कि आत्मा के स्वभाव से उनका स्वभाव विपरीत है। पुद्गल से जीव का क्या नाता, पर यह जीव अज्ञान अवस्था में पुद्गल को निज मानता है। भाई जिसको तुम निज मानोगे उससे तुम्हारा बन्धन होगा या नहीं? ससार बन्धन यही है कि तुम पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि बनाये हुए हो तुम्हारी यह बुद्धि ही बन्धन बनाये हुए है यह मिथ्या बुद्धि जब शुद्ध हो जायगी तब तुम्हारा बन्धन स्वतः समाप्त हो जायगा। तुम ससार में किसी भी वस्तु किसी भी कार्य के न कर्त्ता हो और न स्वामी, यह एक वस्तु स्वरूप है। भाई इस तत्त्व को समझोगे तब ही तुम्हारी दृष्टि सम्यक् कहलायेगी।

कर्त्ता कर्म की कहानी एक नाटक है, जिस प्रकार नाटक में सब पात्र बनावटी और सब कार्य बनावटी है उसी प्रकार इस ससार में कर्त्ता कर्म कहानी भूँठ है। जो जीव इस रहस्य को समझकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को समझकर स्वचालित ससार के कार्यों और ओपाधिक भावों का कर्त्ता नहीं बनता वह सम्यक् दृष्टि है, जिसके कारण वह कर्मों के व्यूह चक्र का भेदन करने में समर्थ होता है।

जो कर्त्ता नहीं है वह भोक्ता भी नहीं है, यह एक तथ्य है, अतः जीव केवल ज्ञाता दृष्टा है, अतः हे भव्य प्राणी यदि तुम ससार चक्र का भेदन करना चाहते हो तो अपने कर्त्ता भोक्ता भाव का त्याग कर ज्ञानी बनो जिससे कर्म बन्धन में न फसो।

ससार के कार्य स्वचालित हैं इसको उदाहरण से समझाते हैं—

सूर्य चन्द्र निज गति से चलते तारा मण्डल उसी तरह।
विग्रह गति में जीवराज भी चलता बिन पुरुषार्थ किये ॥७७॥
एक समय में एक अणु की चौदह राजु गति कैसे।
कौन प्रेरणा उसको करता जो गति करता है ऐसे ॥७८॥
निज शरीर के भीतर गतियाँ किसके कहने से होती।
श्यामोच्छ्रवाम श्रीर हृदय रूप की गतियाँ प्रतिक्षण क्यों होती ॥७९॥
मूत्र और मूत्र त्याग करने को कौन समय पर कहता है।
जग की सारी क्रिया व्यवस्थित धर्म अधर्म निमित्त से हैं ॥८०॥

उदाहरण द्वारा अब यह समझा रहे हैं कि इस ससार में सम्पूर्ण क्रियाये स्वचालित है जिसके निमित्त कारण घर्म व अधर्म द्रव्य है। सूर्य चन्द्र और तारा मण्डल प्रतिक्षण निज गति से चल रहे हैं। जीव जब एक शरीर को छोड़ कर जब दूसरे शरीर को धारण करता है तब बिना पुरुषार्थ के ही असख्यात योजन तक चलता है। एक समय में बिना किसी प्रेरणा के एक पुद्गल परमाणु चौदह राजू तक गति कर सकता है। जीव जिस शरीर के साथ रहता है, उसमें भी श्वासोच्छ्वास हृदय कम्प मल मूत्र त्याग आदि क्रियाये स्वचालित ही हैं। अतः घर्म अधर्म द्रव्य जो कि गति स्थिति में निमित्त, कारण है, उनके कारण ही यह गतियाँ हो रही हैं, किसी की प्रेरणा या कर्तृत्व के कारण नहीं। गतियों में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव भी कारण हैं।

अतः हे भव्य जीव तू अपने कर्तृत्व भाव को छोड़ कर ज्ञाता दृष्टा बन कर रह।

सासारिक कार्य करना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का सम्मक् रूप इस प्रकार है—

पुरुषार्थ नाम तो बहुत सुना पुरुषार्थ अर्थ ना जाना है।
आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ जानना सम्यग्ज्ञान बखाना है ॥८१॥

स्व पर का जो भेद जान ले स्व स्वरूप सम्यक् जाने।
निज वैभव को जो पहचाने निज आत्मा वह ही जाने ॥८२॥

आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ और नहीं, निजमें निजको रहना है।
निज स्वरूप में रहने को पुरुषार्थ प्रभु ने माना है ॥८३॥

निज में रहना आत्मरमण शास्त्रों में 'खूब बखाना है।
निज पर को जो सम्यक् जाने रमण कर सके माना है ॥८४॥

पुरुषार्थ नाम से डरो नहीं, पुरुषार्थ नहीं कुछ करना है।
केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्म घर में बसना है ॥८५॥

आत्म घर में ही रहना है पुरुषार्थ और ना करना है।
भवन किराये का ना है यह पूर्ण सुखी हो रहना है ॥८६॥

प्रश्न—आचार्य कुन्द कुन्द ने समय सार के मोक्ष अधिकार में लिखा है कि बिना पुरुषार्थ यह जीव निज को बन्धन युक्त मानता हुआ

भी जब तक बन्धन को स्वयं नहीं काटा करता है तब तक बन्धन से मुक्त नहीं होता, अतः आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ करने वाला भी क्या कर्त्ता नहीं बनता ?

उत्तर—हे भाई तुमने पुरुषार्थ का नाम तो बहुत सुना परन्तु पुरुषार्थ जो मोक्ष प्राप्ति के लिये करना है इसको समझा नहीं है। जो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिये पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको जानना ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है, वह विधि क्या है, इसको सुनो।

मैं स्वभाव से एक शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ। मैं उपयोग लक्षण वाला चेतन स्वरूप ज्ञान दर्शन मय हूँ। मैं अनन्त धर्मी हूँ। मेरा वैभव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य एवं अनन्त सुख है। मैं न मनुष्य, न देव न तिर्यन्च और न नारकी हूँ। मैं सभी पर्याये धारण करता हुआ भी एक चेतन स्वरूप शुद्ध आत्मा ही हूँ। पर्याय के कारण जो राग द्वेषादिक विकृतिया उत्पन्न होती है, उनसे भिन्न हूँ। अर्थात् मेरे शुद्ध स्वभाव में राग, द्वेषादिक विकृतिया उत्पन्न नहीं होती है। ज्ञान रूप परिणमन का तो मैं कर्त्ता हूँ लेकिन मोहनीय कर्म के उदय से जो अज्ञान पैदा होता है उसके निमित्त से जो आत्मा में राग, द्वेषादिक भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मैं भिन्न हूँ क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान रूप परिणमन ही कर सकता है। राग, द्वेषादिक भाव पर के निमित्त से पैदा होने के कारण आत्मा से भिन्न है। आत्मा ज्ञान मय है और राग, द्वेष परिणति अज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान कभी पैदा नहीं होता। जिस प्रकार प्रकाश से अन्धकार पैदा नहीं होता, प्रकाश का अभाव अन्धकार होता है उसी प्रकार ज्ञान का अभाव अज्ञान है। और ज्ञान, अज्ञान का कर्त्ता नहीं है।

आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन है, अर्थात् आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। जब आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लेता है, तब वह स्व को जान लेता है, और अपने गुणों से विपरीत कर्म और नोकर्म को जान लेता है तब वह पर को जान लेता है। जो स्व और पर दोनों को जानता है उनके गुण और स्वभाव को जानता है वह दोनों का भेद समझ लेता है।

स्व और पर के भेद को जान कर जो स्व में स्व को स्थित करता है वह स्व स्थिति ही सच्चा पुरुषार्थ है, स्व स्थिति को ही आत्म रमण कहते हैं।

स्व स्थिति ही सम्यक् चारित्र्य है स्व स्थिति से ही कर्म सतति का भञ्जन एव मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतः हे भव्य जीवो ! पुरुषार्थ का अर्थ किसी पहाड़ को उठाना या नदी नद को पार करना नहीं है । आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ तो केवल निज घर में बसना ही है । अर्थात् आत्मा को आत्मा में ही रहना है और कुछ नहीं करना है । आत्मा जब निज में रहता है तब उसको अनन्त आनन्द का अनुभव होता है । आत्मा निज में रहने का कर्त्ता है और निज में रहना ही कर्म है ।

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का ज्ञाता दृष्टा अधिकार समाप्त ।

ओ चेतन तु स्वयं निकेतन निज सुख का कर वेदन ।
तुझे पिलादू अमृत तजदे कर्म फलो का सेवन ॥१॥

दुख तेरा सब ही मिट जावे ना करे तेरा कोई बन्धन ।
कर्त्तृत्व भाव यदि तू निकाल दे जिस कारण है बन्धन ॥२॥

सुख दुख की यह सभी कल्पना, है कर्मोदय कारण ।
ध्यान सदा रख, निमित्त भाव रख, कर्त्ता स्वामी मत बन ॥३॥

यह सत्य है तेरे बल से तो हिले नहीं इक भी कण ।
फिर कर्त्ता मैं हूँ, करदे तू इस मिथ्याभिमान का खण्डन ॥४॥

रूप रहित तू, तेरे गुण है ज्ञान वीर्य सुख दर्शन ।
निज गुण और स्वभावमयी बन, फिर न बनेगा बन्धन ॥५॥

निज गुण और स्वभावमयी बन, वश करले इन्द्रिय अरु मन ।
सप्त तत्व श्रद्धानी बन कर, पावे सम्यग्दर्शन ॥६॥

रत्नत्रय स्वामी बनने से, कटे कर्म का बन्धन ।
जब कर्मों को निज ना माने, क्यों बने कर्म से बन्धन ॥७॥

नव निर्माण छोड़ कर जो जन, तजे पूर्व के तन घन ।
उस प्राणी ने तोड़ दिये बन्धन नव और पुरातन ॥८॥

इसी तरह कर्त्तृत्व भाव, जब तज देता है चेतन ।
बन्धित कर्मों से हटा स्वयं को, करदे सन्तति भञ्जन ॥९॥

प्रभु कहे हे भव्य प्राणीयो ! मत करो कर्म से बन्धन ।
पर कर्त्ता अरु स्वामी बनकर क्यों भ्रमण करो वन नन्दन ॥१०॥

आस्रव अधिकार

चार प्रकार के आस्रव है । मिथ्यात्व सबसे बड़ा आस्रव है-

आस्रव प्रत्यय है कहलाते, कर्मबन्ध के कारण हैं ।
मिथ्यात्व अविरमण कषाय योग यह चार प्रकार कहाते हैं ॥८७॥
मिथ्यात्व है कारण सबसे भारी तत्व ज्ञान अवरोधक है ।
सम्यग् दर्शन होने में भी यही एक अवरोधक है ॥८८॥
विपरीत और एकान्त विनय संशय अरु अज्ञान कहे ।
पांच भेद मिथ्यात्व नाम के हटा इन्हे बन ज्ञानी रे ॥८९॥

मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग यह चार, कर्मों के आस्रव के निमित्त होने से आस्रव है । आस्रवों के निमित्त भूत, राग, द्वेष मोह है जो कि ज्ञान के अभाव में अज्ञानी के होते हैं ।

अनन्त ससार में भ्रमण करने का मुख्य कारण मिथ्यात्व है । जब तक इस जीव को जीव, अजीव, आस्रव, सवर निर्जरा बन्ध और मोक्ष इन सात तत्वों का सम्यक् ज्ञान नहीं होता तब तक यह जीव मिथ्यात्वी कहलाता है । इन सात तत्वों का जब ज्ञान हो जाता है तब यह जीव स्व और पर जान लेता है । शास्त्रकारों ने ऐसा माना है कि जब मोहनीय कर्म की स्थिति अन्त कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है तब ही इस जीव को स्व, पर का ज्ञान होना संभव है, स्व, पर का ज्ञान होने पर यह तत्त्वार्थ ज्ञाता होता है और इसका मिथ्यात्व दूर होता है तथा यह सम्यग्दृष्टि बनता है ।

मिथ्यात्व के पांच भेद हैं, विपरीत मिथ्यात्व, एकान्त मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व । हे भव्य जीव ! तू पांचों मिथ्यात्वों को, पांचों मिथ्यात्वों के कारणों को जान कर हटा दे और ज्ञानी बन जा ।

मिथ्यात्व आस्रव का स्वरूप—
विपरीत मिथ्यात्व का विवेचन करते हैं ।

आत्म द्रव्य ज्ञाता दृष्टा है, दर्शन और ज्ञान गुण है ।
आत्म स्वभाव विपरीत जो माने, वह जग में मिथ्यात्वी है ॥६०॥

ज्ञाता दृष्टा जो होता है वह कर्ता ना होता है ।
आखें देखें सभी वस्तुओं उनकी कर्ता वे ना है ॥६१॥

पुद्गल रूपी आत्म अरूपी पुद्गल तो चेतन ना है ।
नहीं परस्पर कार्य के कर्ता निज स्वभाव परिणामी है ॥६२॥

जीव नाम का व्यवहार में ससारी जीवों के लिये प्रयोग करते हैं ।
निश्चय से जीव आत्मा ही है ससार के सम्पूर्ण जीवों में आत्मा
विद्यमान है ।

आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है उसके स्वयं के गुण हैं और वे गुण ज्ञान
और दर्शन नाम से कहे जाते हैं । आत्मा अपने गुणों के अनुसार ज्ञाता
दृष्टा स्वभाव वाला है । निज स्वभाव और गुणानुरूप ही सम्पूर्ण द्रव्यों
का परिणामन होता है, अतः आत्मा जानने और देखने का ही कार्य करना
है लेकिन ज्ञेय और दृश्य पदार्थ या कार्य का वह कर्ता नहीं है । जिस
प्रकार आखें देखने का कार्य करती हैं पर दृश्य पदार्थों की कर्ता नहीं
होती हैं । अतः यह सिद्धान्त सत्य है कि जो ज्ञाता होता है वह कर्ता नहीं
होता, लेकिन मिथ्यात्वी जीव तत्त्व ज्ञान से रिक्त होने के कारण अपने
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर दृश्य व ज्ञेय पदार्थों का कर्ता या
स्वामी बन जाता है, यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत ज्ञान, विपरीत
मिथ्यात्व कहलाता है । विपरीत मिथ्यात्व के कारण इस जीव को स्व
और पर का ज्ञान भी नहीं होता । अतः वह ससार के सम्पूर्ण पर पदार्थों
को निज मानता है पर पदार्थों में राग, द्वेष, मोह बुद्धि रखता है, जिसके
कारण उन २ पदार्थों से उसका बन्धन रहता है और इसी मोह के कारण
ससार भ्रमण करता है ।

पर्याय दृष्टि से राग, द्वेषादिक विकृतिया जीव कृत हैं द्रव्य दृष्टि
से नहीं—

पर्याय दृष्टि से विकृति निज की, द्रव्य दृष्टि से भिन्न कही ।
पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि से जो जाने वह ज्ञान सही ॥६३॥

द्रव्य नित्य, पर्यायें नश्वर उत्पाद ध्रौव्य व्यय जिनसे है ।
 देव मनुज की पर्यायें ही पैदा होती नशती हैं ॥६४॥
 मनुज पर्याय नष्ट जब होती देव अन्य वा होते हैं ।
 आत्म द्रव्य है सदा शाश्वत उत्पाद नाश जिसका ना है ॥६५॥

राग, द्वेष, मोह तथा क्रोधादिक विकृतिया है क्योंकि यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत है । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में पर पदार्थों में ममत्व भाव नहीं है । क्योंकि शुद्ध आत्मा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानता है अतः वह स्व को स्व और पर को पर रूप में देखता है अतः विकृतियों को पर रूप में देखता है, क्योंकि राग, द्वेषादिक विकृतिया मोहाच्छादित अज्ञानी आत्मा के पैदा होती है । जब आत्मा अपना उपयोग क्रोध में लगाता है तब वह क्रोधी, राग में लगाता है तब रागी होता है तथा क्रोध रागादिक तत् तत् समय की पर्याय कहलाती है । जिस प्रकार अग्नि के निमित्त से ऊष्ण हुआ जल ऊष्ण कहलाता है उसी प्रकार चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक उपयोग में लगा हुआ आत्मा क्रोधी मानी आदि होता है ।

द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है, वह क्रोध का या राग का कर्ता नहीं हो सकता लेकिन अज्ञान के निमित्त से जब आत्मा क्रोधादिक में लीन होता है तब वह क्रोधादिक विकृतिया आत्मा की निज मानी जाती है ।

जिस प्रकार मद्य के नशे में मनुष्य की सभी विकृत चेष्टाये उसकी स्वयं की है लेकिन वे विकृतिया मद्य के नशे के कारण से है अतः वे विकृतिया नशा हटने के बाद ज्ञानी मनुष्य की नहीं कहलाती ।

अतः अज्ञान जनित पर्याय अवस्था में विकृतिया आत्मा की कहलाती है शुद्ध अवस्था में विकृतिया आत्मा की नहीं है । अतः जो आत्मा को द्रव्य दृष्टि से और अज्ञान निमित्त से जनित पर्याय अवस्था से देखता है और जानता है, वह ज्ञान सत्य है ।

द्रव्य तो नित्य है और पर्याये नाशवान है, देव मनुष्य तिर्यन्व नारकी आदि सब पर्याये है । इन पर्यायों में रहने वाला आत्मा एक है । मनुष्य पर्याय को छोड़कर वही आत्मा देव पर्याय धारण कर लेता है, देव पर्याय को छोड़कर वही आत्मा मनुष्य अथवा तिर्यन्व, नारकी पर्याय धारण कर लेता है ।

द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्वरूप होता है। वह पर्याय के कारण ही है। पर्याय का ही उत्पाद व व्यय होता है द्रव्य तो सदा शाश्वत है।

इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय सब ही दृष्टियों से जो तत्व को समझता है उसके एकान्त मिथ्यात्व नहीं होता, लेकिन जो द्रव्य दृष्टि के बिना अथवा गुण पर्याय दृष्टि के बिना तत्व विवेचन करते हैं वे एकान्त मिथ्यात्वी कहलाते हैं।

पंच परमेष्ठी विनय करने के योग्य है—

विनय करो तुम श्री जिनवर का जिनको केवल ज्ञान हुआ।

आत्म दृष्टि से जग ज्ञाता का जिनने कर्म विनाश किये ॥६६॥

आचार्यों का विनय करो जो निज पर हित में लीन रहे।

वाणी और लेखनी द्वारा प्रभु वाणी सन्देश कहे ॥६७॥

उपाध्याय और सर्व साधु जो आत्म ज्ञान में लीन रहे।

मार्ग प्रकाशक निज चर्या से उनका भी सब विनय करे ॥६८॥

प्रश्न—हम किसका विनय करे और किसका विनय न करे ?

उत्तर—निश्चय से तो अपनी शुद्ध आत्मा का विनय करना चाहिये अन्य किसी का नहीं। क्योंकि अरिहन्त सिद्ध व आचार्य तथा सच्चे साधु का जो भक्तिवश विनय किया जाता है वह राग कारक है, और राग बन्ध का कारण है, लेकिन यदि अरिहन्तादिक में उनके गुणों के कारण उनका विनय किया जाता है वह ठीक है, क्योंकि जो अरिहन्त सिद्ध को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखता है और उनके बतलाये हुए मार्ग पर चल कर अपनी आत्मा को भी शुद्ध बनाता है उसका मार्ग ठीक है ऐसी स्थिति में अरिहन्त सिद्ध जिन्होंने आत्म दृष्टि से तीन लोक और तीन काल को जाना है उनका उनके गुणों को समझ कर विनय करना योग्य है।

लेकिन अन्ध भक्ति से उनका विनय करना और यह समझना कि भगवान हमको भी तार देंगे यह मिथ्यात्व है ऐसी भक्ति से कर्मों का ही बन्ध होता है, और भगवान से धन पुत्रादिक मागना और उनकी भक्ति करना अशुभ कर्म का बन्ध करना ही है।

अतः पांचों ही परमेष्ठियों का विनय उनमें स्थित गुणों के कारण ही करना चाहिये अन्य किसी कारण से नहीं।

जिन वाणी और उसको भिन्न भिन्न विधि से प्रकाश में लाने वाले विनय के योग्य है—

प्रभु वाणी सन्देश जहां हैं उस आगम का विनय करो ।
 चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र को बारम्बार प्रणाम करो ॥६६॥
 जो विद्वज्जन प्रभु वाणी को जग हित सबको समझावें ।
 लिपि बद्ध करें उसको ही उनका भी सब विनय करें ॥१००॥

भगवान की वाणी गणघरो के द्वारा जन साधारण को समझायी जाती है । वह वाणी ही सच्चा आगम कहलाता है । वह आगम मौखिक या लिपिरूप में जिस तरह भी हो उसका विनय करना चाहिये, क्योंकि आगम के स्वाध्याय से आत्मा का हित होता है ।

चैत्यालय और तीर्थक्षेत्रों में भगवान के विम्ब के दर्शन करने को मिलते हैं । इस पञ्चम काल में भगवान के विम्ब में जो साक्षात् अरिहन्त और सिद्ध को देखता है उनका विनय करता है, उसके निश्चित ही पुण्य बन्ध होता है । और जो साक्षात् अरिहन्त सिद्ध के विम्ब मान कर उनके गुणों को अपने आप में अवतरित करता है उसके कर्मों की निर्जरा भी होती है । अतः चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र भी विनय के योग्य हैं ।

जो विद्वान् भगवान की मौखिक या लिपिवद्ध वाणी को सब को समझाते हैं, प्रवचन करते हैं तथा भगवान की वाणी को जग के हित के लिये लिपि बद्ध करते हैं वे भी जन हितकारक भावना से विनय के योग्य हैं ।

इस तरह किया हुआ विनय, मिथ्यात्व नहीं होता बल्कि सम्यक्त्व होता है ।

जिनको आत्म ज्ञान नहीं है वे विनय के योग्य नहीं हैं—
 लेकिन जो जन मिथ्या बोलें आत्म ज्ञान का ध्यान नहीं ।
 उनका विनय मिथ्यात्व नाम है अतः विनय के योग्य नहीं ॥१०१॥
 विषयो के वश भेष बदल लें मन में समता भाव नहीं ।
 रागी द्वेषी बनकर डोलें विनय वहां मिथ्यात्व सही ॥१०२॥

लेकिन जो जन मिथ्या भाषण करते हैं, क्रोधादिक कृपायों में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्ति हित न तो उद्यम करते हैं और न आत्मा में उनकी रुचि है ऐसे आदमियों का या मुनियों का विनय करना विनय मिथ्यात्व कहलाता है, ऐसे साधु और गृहस्थ दोनों ही विनय के योग्य नहीं हैं ।

ऐसे जीव विषयो के वश होकर भेष बदलते रहते हैं। उनमें समता भाव भी नहीं होता अतः कषाय और राग द्वेष युक्त होते हैं। ऐसे गृहस्थो और मुनियो का विनय मिथ्यात्व ही है।

तत्त्व के अज्ञानी जिन वाणी में शका करते हैं—

जिन वाणी और जिन आगम में जिनके शंका रहती है।

तत्त्व ज्ञान पूर्ण ना उनके वे सब ही मिथ्यात्वी हैं ॥१०३॥

जिनवाणी तीर्थकर वाणी को कहते हैं। तीर्थ करो की दिव्य ध्वनि को सुनकर गणधर अर्थ विचारते हैं और फिर जन साधारण को समझाते हैं। श्रुत केवली भी भगवान की दिव्य ध्वनि को ही समझाते हैं। अतः वर्तमान समय में जो भी जिन आगम है वह भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार बतलाने वाला है। आचार्य भगवान कुदकुद अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा विदेह क्षेत्र में सीमन्धर भगवान के समवशरण में गये और वहाँ सात दिन रह कर भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वापिस भरत क्षेत्र में आकर समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रन्थों को रचना की ये भी साक्षान् जिन आगम ही है। सम्पूर्ण जिन आगम में चाहे वह षट् खण्डागम हो और चाहे समयसार हो सब में सात तत्त्व, नव पदार्थ, पच अस्तीकाय व षट् द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस जिनागम में तत्त्व ज्ञान पूर्ण न होने के कारण अथवा श्रद्धान न होने के कारण जिस किसी भी प्राणी के शका रहती है उनमें सग्य मिथ्यात्व रहता है अतः उनको मिथ्यात्वी कहा गया है। श्रद्धान में कमी भी ज्ञान की कमी से ही होती है और जिनके तत्त्व ज्ञान की कमी है वह ही जिनागम में शका रखते हैं। अतः उन्हें मिथ्यात्वी कहा गया है।

तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन (तत्त्वार्थ सूत्र)

इदमेव ईदृशमेव तत्त्वम् नान्यन चान्यथा।

इति कम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गेऽसशयारूचि।

रत्न करड श्रावकाचार

अज्ञान मिथ्यात्व का मूल है—

अज्ञान बड़ा ही अवगुण है तत्त्व ज्ञान अवरोधक है।

अतः तत्त्व अज्ञानी को मिथ्यात्वी जिनवर कहते हैं ॥१०४॥

अशुद्ध स्वर्ण अग्नि संग पिघले नीली शिखा ताम्र की है ।
 फिर भी ताम्र नाम नहीं होता कहे शिखा स्वर्ण की है ॥१०५॥
 सभी विभाव मोह के कारण, अज्ञानी निज के माने ।
 असत् बुद्धि से बन्ध जीव का श्री जिनवर ऐसा मानें ॥१०६॥
 मधुर आम्र पर अम्ल आम्र का यदि पेबन्द चढाया हो ।
 फल उसके सब अम्ल ही आवें दोष मधुर का किस विध हो ॥१०७॥
 पर अज्ञानी भेद न जाने जड़ को ही दोषी माने ।
 इसी तरह अज्ञानी प्राणी क्रोधादिक निज के माने ॥१०८॥

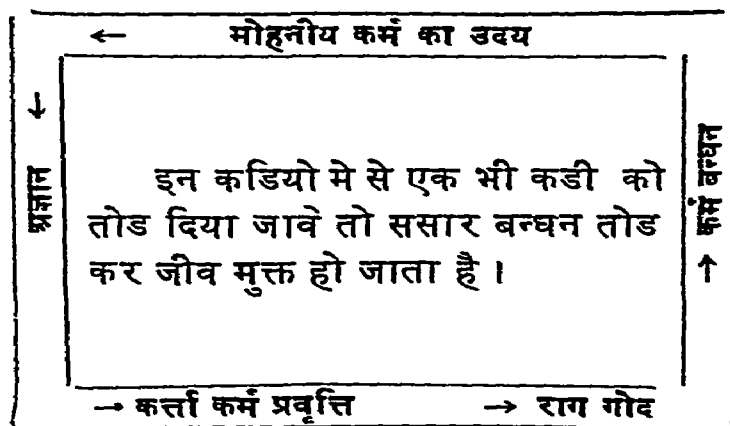
अब अज्ञान मिथ्यात्व का विवेचन करते हैं ।

अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव—जहा ज्ञान का अभाव है वहा तो तत्त्व ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं उठता । अत तत्त्व अज्ञानी को जिन प्रभु ने मिथ्यात्वी कहा है ।

जिस स्वर्ण में ताम्र मिला हुआ हो उसको जब अग्नि में पिघलाया जाता है तो उसमें कुछ नीली कुछ पीली कुछ मिश्रित शिखा निकलती है । नीली शिखा ताम्र के कारण से होती है लेकिन जो स्वर्ण और ताम्र का भेद ज्ञानी नहीं है वह नीली शिखा को भी स्वर्ण की ही कहता है । इसी प्रकार राग द्वेष मोह व क्रोधादि विभाव मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं लेकिन जो वस्तु तत्त्व को नहीं जानता वह विभावो को निज कृति मानता है, इस तरह इन विभावो का कर्ता बनने के कारण वह कर्म बन्ध करता है ।

उदाहरण के लिये मधुर आम्र पर अम्ल आम्र का पेबन्द चढा दिया जावे तो उस वृक्ष के जो आम लगेंगे वे सब खट्टे ही होंगे । खट्टे आमो की उत्पत्ति का कारण खट्टे आम का पेबन्द है न कि वह जड़ जो कि मीठे आम की है । फिर भी अज्ञानी जड़ और पेबन्द में भेद न जानने के कारण जड़ को ही दोषी मानते हैं ।

इसी प्रकार राग द्वेष मोह व क्रोधादिक विभाव स्पष्ट रूप से मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं । क्योंकि मोह के उदय से या आवरण से अज्ञान, अज्ञान के निमित्त से कर्ता कर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म प्रवृत्ति के निमित्त से राग द्वेष और राग द्वेष के निमित्त से कर्म बन्ध होता है ।

कषायो का वर्णन—अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यात्वी बनाती है—

क्रोध मान मायाचारी अरु लोभ कषाय चार विध है ।

भावो की तरतमता से ये सभी कषाय चार विध है ॥१०६॥

अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्व मूल अनन्त संसार का कारण है ।

अनन्त भवो तक संस्कार टिकने का यह ही कारण है ॥११०॥

अनन्तानुबन्धी जब तक है रहती मिथ्यात्वी कहलाता है ।

मिथ्यात्व कलंक दूर तब ही हो जब इसका क्षय होता है ॥१११॥

अब कर्म बन्ध के द्वितीय कारण कषाय का विवेचन किया जाता है—

कषाय चार तरह की मानी गई है । १—क्रोधकषाय २—मान कषाय ३ माया कषाय और ४—लोभ कषाय । इन चारो कषायो के भी एक एक के चार चार भेद होते है ।

१—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ।

२—अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ ।

३—प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ ।

४—सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ।

अनन्तानुबन्धी कषाय से तात्पर्य है कि जो कषाय अनन्तभवो तक संस्कार रूप मे रह सकती है । जो क्रोध मान माया लोभ इन चारो में से एककी भी गाठ बाध कर रखते है, ऐसे जीव जन्म जन्मान्तर तक वैर का त्याग नही करते, मायाचारी नही छोडते, लोभ, मान, को संजोये रखते है ।

अप्रत्याख्यान कषाय के कारण वह जीव छह महिने तक उस कषाय की गाठ रख सकता है। प्रत्याख्यान कषाय के कारण वह पंद्रह दिन तक कषाय से प्रभावित रह सकता है। और संज्वलन कषायधारी एक अन्तर्मुहूर्त से ज्यादा कषाय नहीं रखते।

अप्रत्याख्यान वगैरह कषायों का स्वरूप—

अप्रत्याख्यान के उदय काल में संयम ना हो पाता है।

अणुव्रत पालन नहीं होने में निमित्त यह बन जाती है ॥११२॥

अप्रत्याख्यान का ग्रन्थि काल षट् मास अवधि रह सकता है।

सम्यग्दर्शन होने पर भी अविरत वह कहलाता है ॥११३॥

प्रत्याख्यान की अवधि पक्ष है अपना असर दिखाती है।

महान्नत पालन नहीं होने में निमित्त यह बन जाती है ॥११४॥

संज्वलन है जल रेखा वत् अल्प समय में नशती है।

यथाख्यात चारित्र पालने में बाधा बन रहती है ॥११५॥

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय रहता है तब यह जीव संयम का पालन नहीं कर पाता, अतः अहिंसा, सत्य, अचौर्य, गीलव्रत व अपरिग्रह का एक देग भी पालन नहीं होता, सम्यग्दर्शन होने पर भी वह चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाता उसको अविरत सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जिस कषाय की ग्रन्थि अधिक से अधिक छह माह में समाप्त हो जाती है, वह कषाय अप्रत्याख्यान कहलाती है।

प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय के उदय काल में महान्नतो का पालन नहीं होता, अतः वह जीव पञ्चम गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, गील व्रत, अपरिग्रह इन व्रतों का पूर्ण पालन होने पर ही छठा गुणस्थान होता है। जिस कषाय की ग्रन्थि एक पक्ष से ज्यादा नहीं रहती वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है।

संज्वलन कषाय जल रेखावत् है, अतः अन्तर्मुहूर्त में ही नष्ट हो जाती है इसकी अवधि एक अन्तर्मुहूर्त है।

जब तक संज्वलन कषाय व अन्य सभी कषायों नष्ट नहीं होती तब तक यथाख्यात चारित्र का पालन नहीं होता। यह स्थिति दशवे गुण

स्थान के अन्त तक रहती है। संज्वलन कपाय की समाप्ति होते ही जीव बारहवें गुण स्थान में पहुँच जाता है।

कपायो की समाप्ति चारित्र मोहनीय कर्म की समाप्ति है जिसके समाप्त होने पर एक अन्तर्मुहूर्त के बाद केवलज्ञान पैदा हो जाता है। अतः यह चारित्र मोहनीय कर्म ही ज्ञान का सबसे बड़ा आवरण है।

नो कषाय का वर्णन—

हास्य रति अरु शोक अरति है भय जुगुप्सा नामी हं ।

नपुंसक स्त्री पुरुष वेद सब मिलकर नव संख्या में है ॥११६॥

यह नोकषाय नव संख्या में यह अल्प मलिनता कारक है ।

सोलह कषाय नव नोकषाय सब मिलकर पञ्चविंशति है ॥११७॥

हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा, (दूसरे से घृणा करना) पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इस तरह यह नोकषाय नौ प्रकार की होती है। यद्यपि ये भी सब कषायें हैं। ये भी कर्मरूपी खेत का कर्षण ही करती हैं और ससार को बढ़ाती हैं। जिस प्रकार किसान खेत को जोत कर बीज बोता है तो वह खेत खूब सरसब्ज होता है। उसी प्रकार कपाय भी ससार बीज को पल्लवित कर उसको बढ़ाती है।

असयम भी आस्रव का कारण है—

इन्द्रिय अरु प्राणी दो भेद असंयम के बतलाये हं ।

पन्चेन्द्रिय मन वश में करलो संयम गुण अति गाये हं ॥११८॥

रूप गन्ध और वाणी से जो मोह जाल में फँसता है ।

स्पर्शन में सुख दुख माने रसास्वाद गृध्रता है ॥११९॥

वह असंयमी विषयो का है मन भी उसका चञ्चल है ।

इन्द्रिय विषयो की उत्पन्न से जग में उसकी चल चल है ॥१२०॥

कर्मों के आस्रव का तृतीय कारण असयम माना है। इन्द्रिय असयम और प्राणि असयम के भेद से वह दो प्रकार का है। पन्चेन्द्रिय और मन के भेद से इन्द्रिय असयम छह प्रकार का है। त्रस तथा पञ्च स्थावरो के भेद से प्राणी असयम भी छह प्रकार का है।

असयम, जीव के दूषित भागों में ही होता है वह अपने स्वार्थों के कारण जीवों की हिंसा करते हैं और हिंसानन्दी बन कर कर्मों का

तीव्र बन्ध करते हैं। काम वासना से अन्धे मनुष्य स्त्रियो का रूप देख कर मोहित होते हैं और शील व्रत का भंग कर समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। मधुर गान व वाद्य सुनकर आकर्षित होना, इत्र व पुष्प की गन्ध से आकर्षित होना ये सभी कर्म बन्ध के कारण हैं, भोजन करते समय मधुर अम्लादि रसों में गृध्रता रखना, कोमल स्पर्श में सुख और खर स्पर्श में दुःख मानना यह सब इन्द्रिय असयम हैं।

आत्मज्ञानी मन और इन्द्रियो को वश में रखता है।—
आत्मज्ञानी ही आस्रव से बचता है।

आत्मज्ञान ही एक शस्त्र है जो मन वश में करता है।
इन्द्रिय विषयो में ना फंसकर निज स्वरूप में बसता है ॥१२१॥
निज आत्म में श्रद्धा जिसकी निज आत्मा अनुभूति जिसे।
निज आत्मा में स्थित जो हो श्रेष्ठ संयमी कहें उसे ॥१२२॥
निजात्म स्थिति ही मानव को सद्चारित्री बना सके।
निजात्मा का वासी मानव सभी विकृति भगा सके ॥१२३॥
निजात्म स्थिति जब हो जाती तब कर्मों का क्षय होता।
निश्चय से वह सम्यक् दृष्टि मोक्ष महल को है पाता ॥१२४॥
निजात्म स्थिति से आस्रव भी बन्ध नहीं कर पाता है।
निजात्म स्थिति शस्त्र वह जो संतति कर्म मिटाता है ॥१२५॥
पाच इन्द्रिया और मन को वश में करने का उपाय बतलाते हैं—

जब इस जीव को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, वह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, वह देह मन वाणी और इन्द्रियो को भी पर मानता है तथा सकल्प-विकल्पो से दूर रहता है, वह स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और नासा इन्द्रियो के विषयो का उपयोग अनासक्त भाव से करता है। वह समझता है कि जो विषयों के उपयोग के भाव उत्पन्न होते हैं वे सभी कर्मोदय के निमित्त से हैं। तथा जिस समय जिस विधि से इस पौद्गलिक शरीर के साथ जिन भोजन पान वस्त्र आदि का जिस विधि से संयोग होना है वह हो रहा है, अतः वह ऐन्द्रियिक विषय और ऐन्द्रियिक विषय सम्बन्धी भाव दोनों को ही पर मानता है तथा ज्ञाता दृष्टा बन कर अपने आत्मा में स्थित रहता है। प्रतिक्षण आत्म स्थिति का ही प्रयत्न करता है।

स्व और पर का भेद ज्ञान होने के बाद जिसकी निज आत्मा में पूर्ण श्रद्धा होगई हो तथा आत्म श्रद्धा के साथ ही आत्म परिचय भी हो गया हो उसे निज अनुभूति हो जाती है। निज अनुभूति कर जो निज आत्म में ही स्थित हो जाता है उसको श्रेष्ठ सयमी कहते हैं। निज आत्म स्थिति से सद् चारित्र्य स्वतः पालन होता है तथा राग, द्वेष मोहादिक विकृतियों का वह केवल ज्ञाता बन कर रहता है। ऐसी स्थिति में मिथ्यात्व तो उससे कोसों दूर भाग जाता है और वह ज्ञानी पुरुष अति शीघ्र मोक्ष महल का वासी बन जाता है अर्थात् सिद्ध हो जाता है। निजात्म स्थिति होने के बाद कोई भी बन्धन कारक कारण नहीं बन सकता अतः आत्म स्थिति ही वह शस्त्र है जिससे कर्म सन्तति भग्न होकर निर्वाण प्राप्त होता है।

प्राणी असयम—

त्रस स्थावर की संकल्पी हिंसा जीव असंयम है।

द्विइन्द्रियादिक त्रस होते हैं स्थावर पांच तरह के हैं ॥१२६॥

त्रस स्थावर कहने से कोई भेद नहीं हो जाता है।

आत्मा सब में एक तरह का ज्ञानी यह समझता है ॥१२७॥

हिंसा का संकल्पी बनना चाहे वह एकेन्द्रिय है।

है असंयम यह वह जो आत्म मलिनता कारक है ॥१२८॥

प्राणी असयम का विवेचन करते हैं—

पांच तरह के स्थावर होते हैं—पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक व वनस्पति कायिक। त्रस जीव भी पांच तरह के होते हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पन्चेन्द्रिय सञ्जी और पन्चेन्द्रिय असञ्जी।

जीव चाहे एकेन्द्रिय हो और चाहे पन्चेन्द्रिय सञ्जी हो आत्मा की दृष्टि से दोनों में भेद नहीं है। अतः दोनों की ही हिंसा हेय है तथा सकल्प करके हिंसा करना कर्म बन्ध का ही कारण है। अन ज्ञानी एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय और पन्चेन्द्रिय की दृष्टि से न देख कर आत्म दृष्टि से सब को समान मानता है। जिस प्रकार तीव्रतम नशा करने वाले के मुँह पर कुत्ते भी मूत्र त्याग करे तो भी ध्यान नहीं आता, तथा एक अल्प नशा करने वाला होता है जिसे कुछ कुछ सब तरह का ध्यान रहता है।

दोनो की मानव संज्ञा मे भेद नहीं है । उसी तरह एकेन्द्रिय तीव्र मोह से आच्छादित होने से तीव्र अज्ञानी है और पन्चेन्द्रिय सजी कम मोह से आच्छादित होने से कम अज्ञानी है लेकिन दोनो की आत्मा मे कोई भेद नहीं है ।

जो जितना अधिक मोह और माया मे लिप्त है वह ऐसी गति प्राप्त करता है जहा हिताहित का ध्यान नहीं रहता और दुःख की मात्रा अत्यधिक होती है ।

अत हे ज्ञानी प्राणी । तुम कभी भी किसी भी तरह के जीव की हिंसा का सकल्प मत करो । कम से कम आरम्भ परिग्रह करते हुए सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण क्रियाये करो ।

योगो का स्वरूप—

मन, वच, काय यह तीन योग है भेद पन्चदश इनके है ।

इनको ज्ञाता सम्यक् जाने, जान नियन्त्रण करते हैं ॥१२६॥

योग का लक्षण गोम्मटसार से—

पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन, काय से युक्त जीव की जो कर्मों के ग्रहण करने मे कारण भूत शक्ति है उसको योग कहते है ।

योग तीन प्रकार के होते है । मनोयोग, वचन योग, और काय योग ।

आत्मा की अनन्त शक्तियो मे एक योग शक्ति भी है, उसके दो भेद है एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग । पुद्गल विपाकी आगोपाग नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन, काय पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी है और जो मनो वाक् काय वर्गणा का अवलम्बन रखता है ऐसे ससारी जीव की जो समस्त प्रदेशो मे रहने वाली कर्मों के ग्रहण करने मे कारणभूत शक्ति है उसको भाव योग कहते है और इस ही प्रकार के जीवो के प्रदेशो का जो परिस्पन्दन होता है उसको द्रव्य योग कहते हैं । यहा कर्म शब्द से कर्म और नोकर्म दोनो को ग्रहण करने वाला योग होता है ऐसा समझना चाहिये ।

मन और वचन योग सत्य असत्य उभय और अनुभय भेद से चार प्रकार के होते है ।

सम्यग्ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं जैसे यह जल है । मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य कहते हैं जैसे मरीचिका को कहना कि यह जल है । दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं । जैसे कमण्डलु को घट कहना-वह घट नहीं है फिर भी घट का काम देता है । जहाँ सत्य का कुछ भी निर्णय न हो उसको न सत्य और न असत्य कह सकते हैं । वह अनुभय है ।

काययोग--औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्माण—

औदारिक शरीर--मनुष्य और तिर्यन्चो का शरीर वैक्रियिक आदि शरीरो की अपेक्षा स्थूल होता है इसको उदार या उराल कहते हैं और इसके द्वारा होने वाला शरीर औदारिक शरीर कहलाता है ।

वैक्रियिक शरीर--नाना प्रकार के गुण और ऋद्धियो से युक्त देव तथा नारकियो के शरीर को वैक्रियिक शरीर कहते हैं ।

औदारिक मिश्र--औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वह औदारिक मिश्र शरीर होता है ।

वैक्रियिक मिश्र--जब तक वैक्रियिक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक इसको वैक्रियिक मिश्र कहते हैं ।

आहारक--आहारक ऋद्धि वाले छट्टे गुणस्थानवर्ती तीर्थकरो केवली व श्रुतकेवली से शका दूर करने हेतु अथवा वन्दना हेतु एक हस्त प्रमाण चन्द्रकान्त मणी के समान सफेद रसादिक धातु और सहननो से रहित शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ अवयव गिर मे से निकलता है ।

आहारक मिश्र--

जब तक यह शरीर पर्याप्त नहीं होता तब तक आहारक मिश्र कहलाता है ।

आगम ज्ञान सहारा तेरा विधि तत्वो का चिन्तन है ।
तत्वो का चिन्तन कर प्रतिक्षण मक्खन मन्थन का फल है ॥
भावागम है स्वय आत्मा ज्ञान नाम आत्मा का है ।
आत्म तत्व को जो नर पावे वह स्वयभ जग का है ॥

कार्माण—ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मों के समूह को अथवा कार्माण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय को कार्माण काय कहते हैं ।

आस्रव आत्मा के स्वभाव से विपरीत है—

इस विधि कुल सत्तावन प्रत्यय आस्रव के कारण बनते ।

शुद्ध आत्म से भिन्न जान कर ज्ञानी इनसे हैं बचते ॥१३०॥

स्व स्वभाव विपरीत है आस्रव अपवित्र और दुख के कारण ।

आत्म द्रव्य तो अति पवित्र है, है निज के सुख का कारण ॥१३१॥

इस प्रकार जिनागम में आस्रव के सत्तावन भेद बतलाये हैं । लेकिन सम्पूर्ण आस्रव और आस्रव के कारण शुद्ध आत्मा से भिन्न है । समयसार प्रकाश में लिखा है —

मैं हूँ आत्मा ज्ञान स्वरूपी आस्रव मुझ से भिन्न है ।

इस भेद को जो नहीं जाने क्रोधाधिक में लीन है ॥

क्रोधाधिक में लीन पुरुष के कर्मों का सचय होवे ।

कर्म बन्ध फिर इससे होता निश्चय से सर्वज्ञ कहे ॥

इससे स्पष्ट होता है कि आस्रव आत्मा से भिन्न है । भिन्न होने में आचार्य प्रभु ने लिखा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है अतः पवित्र है आत्मा चेतन स्वरूप तथा उपयोग लक्षण वाला है । आस्रव दुख के कारण है अतः अपवित्र है । आस्रव अज्ञान के कारण है तथा न चेतन है और न उपयोग लक्षण युक्त है अतः आस्रव और आत्मा में रात और दिन जितना भेद है ।

कर्मोदय से जो भाव पैदा होते हैं वो अज्ञानी उनको निज कृति मानता है अतः कर्म बन्ध होता है—

कर्मोदय भावों के जो अज्ञानी स्वामी बनते हैं ।

स्वामी बन कर रागी बनते उससे बन्धन होते हैं ॥१३२॥

जन्म काल से मृत्यु काल तक कर्मोदय से सुख दुःख है ।

अज्ञानी उन कर्म फलों में निज कर्तृत्व समझते हैं ॥१३३॥

कर्त्ता भाव राग का कारण राग बन्ध को करे सदा ।

ज्ञाता दृष्टा जो बन रहते वे बन्धन से बचे सदा ॥१३४॥

प्रतिक्षण शुभ या अशुभ कर्म का उदय होता रहता है, कर्मोदय के निमित्त से सुख या दुख परिणाम वाले भाव उत्पन्न होते हैं। उन भावों को और भावों के परिणामों को जानी कर्मोदय जनित मान कर उनको उर मानता है उनका कर्त्ता या स्वामी नहीं बनता वह राग, द्वेष, मोहादिक से दूर रहने के कारण कर्म बन्ध में नहीं फसता। लेकिन अज्ञानी जीव कर्मोदय जनित भावों के और उनके परिणामों के कर्त्ता और स्वामी बन जाते हैं, जिससे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा राग, द्वेष पैदा होते हैं जिससे वे कर्म बन्धन में फस जाते हैं।

अतः हे भव्य जीवो जानी बनो और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान कर कर्मोदय जनित भावों और भावों के फलों के केवल ज्ञाता दृष्टा बन कर रहो।

पूर्व बद्ध कर्म भी अचेतन होने के कारण चेतन आत्मा से भिन्न है कर्मोदय से होने वाले सुख दुख सुनिश्चित हैं—

पूर्व कर्म जो ज्ञानी के हैं मिट्टी ढेले सम सारे।

पुद्गल हैं वे और पौद्गलिक कार्माण से बंधे हुए ॥१३५॥

आत्मा चेतन वे पुद्गल हैं पुद्गल चेतन भिन्न सदा।

अतः भाव जो पूर्व बद्ध से वे भी होते भिन्न सदा ॥१३६॥

जीव के जो पूर्व बद्ध कर्म हैं उनका जीव के साथ बन्ध नहीं है वे कार्माण शरीर से बंधे हुए हैं। ऐसा ज्ञान रखने वाले ज्ञानी के पूर्व बद्ध कर्म मिट्टी के ढेले के समान हैं। कर्म पुद्गल हैं अतः पौद्गलिक कार्माण शरीर से ही उनका बन्धन है जीव के साथ नहीं।

आत्मा चेतन है कर्म पुद्गल है। पुद्गल चेतन से सदा भिन्न है अतः पूर्व बद्ध कर्म के उदय से जो भाव बनते हैं वे आत्मा से भिन्न हैं। आत्मा का परिणमन ज्ञान रूप ही है पुद्गल रूप नहीं है।

कारण और कार्य, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार पूर्व निश्चित होने से तू उनका कर्त्ता नहीं है—

कारण बिन नहीं कार्य है बनते भाव निमित्त हैं कार्यों के।

कार्य सुनिश्चित जब जगद्भे है भाव सुनिश्चित स्वतः बने ॥१३७॥

उदित कर्म वश भाव बनत हैं भाव नहीं निज मान कदा।

भाव सुनिश्चित जब तेरे हैं कर्त्ता भाव तू छोड़ सदा ॥१३८॥

कर्म सन्तति चैन भंग हो कर्त्ता भाव हटाने से ।

संसार भ्रमण का भंग जीव का, तत्व ज्ञान यह पाने से ॥१३६॥

कार्य के होने में उपादान कारण और निमित्त कारण होते हैं । निमित्त कारण आत्मा के भाव हैं । संसार के सभी कार्य सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस प्रकार और जिस विधि से जिस क्षेत्र और काल में होना निश्चित पाया गया है वह कार्य उसी विधि से उसी क्षेत्र और काल में अवश्यमेव होगा । अतः जब कार्य सुनिश्चित है तो भाव भी सुनिश्चित ही है । भाव कर्मोदय के निमित्त से बनते हैं अतः भावों का कर्त्ता बनना छोड़ दे । कर्त्ता भाव हटाने से राग उत्पन्न नहीं होता और इस तरह से कर्त्ता भाव के हटाने से कर्म सन्तति भंग हो जाती है । कर्म सन्तति भंग होने से संसार का भ्रमण मिट जाता है, अतः इस ज्ञान को प्राप्त करो ।

आत्मा केवल ज्ञान भाव का स्वामी है—

ज्ञान भाव है निश्चित तेरे ज्ञान भाव का तू स्वामी ।

अन्य भाव हो किस विधि तेरे जिनका तू ना परिणामि ॥१४०॥

प्रकाश परिणमन सूर्य देव का तेज परिणमन भी उसका ।

जिस जग को यह सूर्य प्रकाशे ना कर्त्ता वह है उसका ॥१४१॥

हे भव्य जीव तू ज्ञान मय है अतः तेरा परिणमन भी ज्ञान ही है और जो तेरा परिणमन है तू उसका कर्त्ता व स्वामी है । जो राग, द्वेष मोहादि भाव हैं, वे सब अज्ञान मय हैं, तेरा परिणमन ज्ञान है अज्ञान नहीं । सूर्य का परिणमन प्रकाश है अन्धकार नहीं है, अतः ज्ञान भाव के अलावा जो भाव बनते हैं वे सब कर्मोदय जनित हैं अतः तू उनका परिणमन कर्त्ता नहीं है, अतः उन भावों का तू स्वामी भी नहीं है । अतः जिन प्रकार तेज और प्रकाश के अलावा शीत और अन्धकार सूर्य परिणमन नहीं हो सकते उसी तरह अज्ञान अवस्था के परिणमन तेरे नहीं हो सकते ।

तू अज्ञान में पर को निज मानना है । तू निज वंशव का अज्ञानी तुझ को ज्ञान नहीं है—

प्राणी तू अज्ञानी ऐसा जिसको जाने निज माने ।

जंय तुम्हारा तीन लोको है किन विधि उसको निज माने ॥१४२॥

पर मे जो निज बुद्धि है तेरी तेरा जग मे बन्ध करे ।
जब तक बुद्धि शुद्ध बने नही तू मुक्ति को नही वरे ॥१४३॥
तू केवल है निज का स्वामी वैभव तेरा अपरम्पार ।
निज वैभव को यदि तू जाने तेरा होवे बेटा पार ॥१४४॥

हे ससार मे परिभ्रमण करने वाले जीव तू अज्ञानी है तू अज्ञान के कारण से अपने ज्ञेय पदार्थों का स्वामी बन जाता है । हे भव्य जीव यह तीन लोक ही तुम्हारा ज्ञेय है तू उसको निज किस प्रकार मानता है ? अनादि काल से तू इस ससार मे भ्रमण कर रहा है' जो तेरे गुण है जिनके कारण तेरा ज्ञायक स्वभाव है वह तेरे है किसी भी द्रव्य या पदार्थ के स्वभाव और गुण ही उसमे नित्य रूप से रहते है क्योंकि वे ही उसके निज है । तेरे ज्ञान और दर्शन गुण ही तेरे है, तू जिन पदार्थों को देखता या जानता है वे पदार्थ तेरे नही हो सकते क्योंकि वे न तो तेरे प्रदेश है और न स्वभाव और गुणानुरूप है । तेरे असख्येय प्रदेशो मे एक एक प्रदेश तेरा है लेकिन अन्य कोई भी वस्तु तेरी नही है । अत पर वस्तुओ मे जो तेरी निज बुद्धि है वह तेरा अज्ञान है मिथ्यात्व है । जब तक तू स्व और पर का भेद नही जानेगा तेरी बुद्धि शुद्ध नही होगी और जब तक आत्मा शुद्ध नही होगा तब तक तू कर्म बन्धन से मुक्त नही हो सकता । तू केवल निज का ही स्वामी है, तेरा वैभव अपरम्पार है । तू अनन्त चतुष्टय का स्वामी है, तू अपने वैभव को पहचान जिससे तेरा बेटा पार हो ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य पूर्ण रूपता प्रदान करते है ।—

दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन यह जब तक पूर्ण नहीं होवे ।
पूर्ण शुद्धता ना होने से पूर्ण रूप नही आवे ॥१४५॥
इन तीनों के पूर्ण हुए बिन बन्ध जीव का हुश्रा करे ।
अत ज्ञान से मत हट ज्ञानी पूर्ण रूपता को पारे ॥१४६॥

मै आत्मा हू, मेरे गुण ज्ञान और दर्शन है मेरे गुणो के अनुरूप मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, मै अरस, अरूपी, अस्पर्शी, गन्ध हीन एव अशब्द हू, मै असख्येय प्रदेशी हू । निगोद अवस्था मे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर धारण किया, नारकी बन कर बहूरूपिया शरीर धारण किया तिर्यन्व बन कर अनेक योजनो का भी शरीर धारण किया । देव बन कर अनेक ऋद्धिधारी बना । मनुष्य शरीर मे भी कभी स्त्री कभी पुरुष कभी

नपुसक कभी ठिंगना कभी लम्बा कभी रीना आदि रूप प्राप्त किये। एकेन्द्रिय बन कर कभी पर्वत बन कर विज्ञान गरीर धारण किया कभी वायु कायिक, कभी अग्नि कायिक और कभी वनस्पति कायिक व कभी जल कायिक गरीर धारण किये, लेकिन मेरे अनस्येय प्रदेशों में न तो एक भी प्रदेश कम हुआ और न बढ़ा। मेरे गुणों में भी न तो कोई गुण कम हुआ और न बढ़ा मेरे स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राग, द्वेष, मोह, क्रोधादिक विभाव जो पर के निमित्त से पैदा हुए उनसे मेरा नित्य स्वभाव हमेशा ही पृथक् रहा। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से जल के शीतल स्वभाव के लिये विपरीतता व्यवहार में कहने में आती है परन्तु अग्नि के पृथक् होने ही जल के स्वभाव में पुनः वह ही स्वभाव देखने को मिलता है अर्थात् जल में पर के निमित्त से विभाव उत्पन्न हुआ लेकिन जल और अग्नि को पृथक्-पृथक् देखने पर, जल ने अपने शीतल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा ऐसा देखने में आता है, इसी प्रकार मोह के निमित्त से आत्मा में राग द्वेषादिक विभाव देखने में आते हैं, पर विभावों को पृथक् रूप में देखने पर आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही देखने में आता है, अतः मोह के हट जाने पर आत्मा ज्ञान और दर्शनमय एव ज्ञाता दृष्टा अनन्त चतुष्टय के वैभव से युक्त ही है।

इस प्रकार स्व और पर का भेद जानकर अपने अनन्त चतुष्टय वैभव को जानकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में पूर्ण श्रद्धा कर जो अपने में ही स्थित हो जाता है वह अपनी पूर्ण रूपता को प्राप्त कर लेता है।

अतः हे भव्य जीव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र की पूर्णता से ही तू कर्मों के बन्धन से बच सकता है।

आत्म ज्ञानी के द्रव्यास्त्रव और भावास्त्रव का अभाव हो जाता है -

राग, द्वेष और मोह भाव से ही बन्धन जग में होवे।

ज्ञानी के 'सद्भाव' न इनका अतः बन्ध किस विधि होवे ॥१४७॥

आत्मोन्मुखता जब बढ़ती है आस्त्रव तब कम हो पाता है।

आस्त्रव भावों के हटने से आत्म ज्ञान हो जाता है ॥१४८॥

इस विधि ज्ञानी के अज्ञात भावास्त्रव का हो जाता है।

द्रव्यास्त्रव तो स्व स्वभाव से भिन्न सदा ही रहता है ॥१४९॥

राग द्वेष और मोहादिक भाव अज्ञान के निमित्त से होते हैं, अज्ञान से ही यह जीव निज को पर और पर को निज मानता है। अतः ज्ञानी में इन विकृतियों का अभाव रहता है, अतः उसके कर्मों का बन्ध नहीं होता। जब परोन्मुखता हट कर आत्मोन्मुखता बढ़ती है तब आस्रव कम हो जाता है। आस्रव कारक भावों के हटने पर आत्म ज्ञान हो जाता है अर्थात् यह जीव स्व को पहचान कर द्वेषादिक विकृतियों को अपने ज्ञान भाव से रोक देता है।

इस प्रकार ज्ञानी के भावाम्रव का अभाव हो जाता है। द्रव्यास्रव तो आत्म स्वभाव से सदा ही भिन्न है।

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का आस्रव अधिकार समाप्त हुआ।

यह बड़ा आश्चर्य कि कोई निज को ही न पहचाने।
 होगा नशे में वह या होगा उन्मादी जो न जाने ॥१॥
 नशा हो किस विधि दूर चिकित्सा उन्मादी की कैसे हो।
 जो जाने यह भेद वह ही सफल चिकित्सक इनका हो ॥२॥
 मोह नशे में ससारी है नहीं चिकित्सक है कोई।
 स्वयं चिकित्सक बने स्वयं का कर्म कटे उसके तब ही ॥३॥
 भेद स्व पर का जो जाने अरु मैं ज्ञायक हूँ पहचाने।
 पर उपकारी है ना निज का, पर को निज से भिन्न गिने ॥४॥
 जब पर में आसक्ति होवे निज पर दृष्टि नहीं रही।
 स्वयं स्वयं को ही न देखे वह खोवे निज वैभव ही ॥५॥
 काल अनन्त व्यतीत हुआ है पर की सगति बनी रही।
 अतः ज्ञान निज होने पर भी भ्रम की दृष्टि बनी रही ॥६॥
 जब भ्रम है विश्वास नहीं है सम्यग्दृष्टि नहीं रही।
 अतः अटल विश्वास जमावो ध्यान लगाओ निज काही ॥७॥
 आत्म स्थिति अविचल जब हो तभी चिकित्सा हो स्व की।
 अतः यही अभ्यास जमावो तभी निवृत्ति कर्मों की ॥८॥

संवर अधिकार

कर्मों का आना रुक जावे संवर वह कहलाता है ।
संवर करना सीखो ज्ञानी कर्म चक्र हट जाता है ॥१५०॥

परमार्थाश्रित जब तक ना तू मुक्ति मार्ग तेरा अतिदूर ।
परमार्थाश्रित जो जन बनते कर्म चक्र तोड़ें वे शूर ॥१५१॥

अब संवर का वर्णन किया जाता है । कर्मों के आने को आस्रव और रुकने को संवर कहा जाता है । कारण के अभाव में कार्य नहीं, अतः जिन कारणों से आस्रव होता है उनको हटाने से ही संवर हो सकता है । अतः संवर की विधि की सूक्ष्मातिसूक्ष्म जानकारी आवश्यक है ।

पूर्व में बतलाया जा चुका है कि संसार के सभी कार्य स्वचालित हैं पूर्व निश्चित हैं । मनुष्य के जो भाव बनते हैं वे कार्य के होने में निमित्त कारण हैं । जिस तरह कार्य का होना सुनिश्चित है उसी प्रकार निमित्त कारण भी सुनिश्चित हैं । मनुष्य के भाव पूर्व बद्ध कर्म के उदय से बनते हैं अतः न तो यह जीव भावों का कर्ता और न कार्यों का, अतः है जीव तू अज्ञानी बन कर किस बात का अहंकार करता है जब न तो तू भावों का और न कार्यों का कर्ता है फिर अहंकार करना केवल मिथ्यात्व है । तू स्वयं जाता दृष्टा है अर्थात् कर्ता नहीं है अतः इस कर्तृत्व के अभिमान को छोड़ क्योंकि तेरा अभिमान मिथ्या है ।

हे जीव परमार्थाश्रित बन, परमार्थाश्रित बिना बने तेरा मुक्ति मार्ग अति दूर है । जो परमार्थाश्रित बन जाते हैं वे यतीश्वर ही कर्म चक्र को तोड़ कर सिद्ध पदवी को प्राप्त करते हैं ।

कर्तव्य भाव से जो कार्य होते हैं उनका भी कर्ता आत्मा नहीं है स्वचालित संसार में एक घटना दूसरी घटना की निमित्त बनती है इस प्रकार असंख्य घटनाएँ घटती रहती हैं ।

तत्वाश्रव का भेद बताया सत्य तत्व को समझाया ।
कर्ता कर्म भाव जो रखे कर्म उसी ने बुलवाया ॥१५२॥

ओ अज्ञानी ओ भव्य प्राणी समझ समझ इहलौकिक धर्म ।
 कार्य जगत् के सभी स्वचालित कौन है कर्त्ता कौन है कर्म ॥१५३॥
 सर्वज्ञ देव के ज्ञान मे भलका जो कुछ जिस विधि है कर्म ।
 उसी विधि से वह होवेगा तज दे कहना मेरा कर्म ॥१५४॥
 देश काल और भाव निमित्त से द्रव्य परिणमन होता है ।
 कार्य जो होता वह है निश्चित क्यो विकल्प तू करता है ॥१५५॥
 इक घटना का उदय है होता उससे लोक सभी सम्बद्ध ।
 जिद थी थोड़ी सी कौरव की जिससे रचा गया महा युद्ध ॥१५६॥
 चारण ऋद्धि धारी मुनियों ने एक सिंह सम्बोधा था ।
 सम्बोधन था निमित्त कारण वह बना तीर्थकर था ॥१५७॥
 तीर्थकर की दिव्य ध्वनि से जग सारा उपकृत होता ।
 इक घटना का फल असंख्य है फल वह सब जग को मिलता ॥१५८॥
 अर्जुन ने सम्बोधन पाया महा भारत मे बना निमित्त ।
 कर्त्ता भाव नही थे उसके काट दिये सब कर्म निजद्ध ॥१५९॥

सवर तत्व को सूक्ष्म रीति से जानने हेतु आस्रव तत्व को जानना आवश्यक है । आत्मा ज्ञान व दर्शन मय होने से केवल ज्ञाता दृष्टा है तथा ज्ञान रूप परिणमन का कर्त्ता है । ज्ञान भाव को छोड कर जितने भी भाव है वे आत्मा के भाव नही है क्योकि आत्मा के स्वभाव व गुणो से विपरीत है, अत जो अज्ञान के निमित्त से स्व स्वभाव व गुणो के विपरीत पर पदार्थ परिणमन का निज को कर्त्ता मानता है वह पर मे राग बुद्धि के कारण कर्मों से बन्ध जाता है । पर मे राग बुद्धि ही बन्धन कारी है जो पर का कर्त्ता वा स्वामी बनने से उत्पन्न होती है ।

ओ अज्ञानी भव्य प्राणी तू इस लोक के स्वभाव को जान यहा प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के अनुसार परिणमन करता रहता है जिसके फल स्वरूप ससार के कार्य होते रहते है, कार्य सभी सुनिश्चित है । अत किसी पर परिणमन का, कोई पर कर्त्ता नही बन सकता ।

सर्वज्ञ भगवान ने तीन लोक और तीन काल के सम्पूर्ण पदार्थों और सम्पूर्ण पर्यायो को देखा है और जाना है, अत जिस विधि से जिस निमित्त की उपस्थिति मे जो कार्य जिस समय और स्थान पर होना है वह होगा अत हे प्राणी तू ज्ञानी बन कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान और कर्त्ता कर्म की मिथ्या कल्पना को छोड ।

प्रत्येक घटना का स्वकाल में उदय होता है, प्रत्येक घटना से यह तीन लोक सम्बद्ध है। कौरवों ने पाण्डवों को जिद में आकर पात्र गाव भी देने से इन्कार कर दिया। जिसके फल स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ उससे सारा भरत क्षेत्र प्रभावित हुआ, इसी प्रकार प्रत्येक घटना के असंख्य फल होते हैं।

चारण ऋद्धि धारी मुनियो ने भगवान महावीर के जीव को दग भव पहले जब वह शेर की पर्याय में था तब सम्बोधन देकर उसको स्व पर का ज्ञान कराया। मुनियो का सम्बोधन केवल निमित्त था महावीर के जीव को स्व योग्यता के कारण सम्यग्दर्शन हुआ और अपनी पर्यायि पूरी करता हुआ तीर्थकर बना जिस घटना के फल स्वरूप सारा भरत क्षेत्र उपकृत हुआ।

अतः हे जीव तू अर्जुन की तरह रह जिसने महाभारत जैसा युद्ध लड़कर भी अपने आपको कर्ता नहीं माना और कर्म चक्र का भेदन करने में सफल हुआ।

अतः जो कार्य होते हैं उनका जायक दर्शक बन कर रहने वाला कर्मों का संवर कर देता है—

कर्ता कर्म कहानी का ज्ञाता जब तू बन जाता है।

ना मैं कर्ता ना भोक्ता हूँ यह निश्चय कर लेता है ॥१६०॥

राग न उपजे किसी वस्तु में संवर तब कर पाता है।

जग कार्यों निज भावों का जब ज्ञाता दृष्टा रहता है ॥१६१॥

ऐसा ज्ञानी मोह ना करता निर्मम वह कहलाता है।

तत्त्व जान जो निर्मम बनता सम्यग्दृष्टि होता है ॥१६२॥

जब तू कर्ता कर्म के रहस्य को जान लेता है और यह समझ लेता है कि न तो मैं पर-के कार्यों का कर्ता हूँ और न भोक्ता हूँ। यह निश्चय कर लेने से राग, द्वेषमय बुद्धि नहीं बनती अतः कर्मों का नवीन बन्धन होने के फल स्वरूप संवर हो जाता है, क्योंकि निज भावों और जगत् के कार्यों का तू केवल ज्ञाता-दृष्टा बन कर रहता है। इस प्रकार तू ज्ञानी बन कर पर वस्तुओं में मोह भाव, ममत्व भाव छोड़ देता है। और तत्त्व जान पूर्वक जो मोह भाव छोड़ कर निर्मम बनता है वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है।

अत —

जगत् वस्तु से निर्मम बन कर आत्म तत्व जो ध्याता है ।

आत्म स्थिति के हो जाने से आत्म तत्व वह पाता है ॥१६३॥

आत्म स्थिति से कर्मों का आना निश्चित रुक जाता है ।

कर्मों के रुक जाने से नोकर्म रोध हो जाता है ॥१६४॥

कर्म और नोकर्म रोक संसार रोध कर पाता है ।

संसार रोध हो जाने पर यह जीव मुक्ति को पाता है ॥१६५॥

जगत् के सम्पूर्ण पदार्थों से निर्मम बन कर जो निज आत्मा को निज आत्मा से ध्याता है अर्थात् आत्मा मे ही स्थित रहता है वह निज शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है अर्थात् स्वयं शुद्ध हो जाता है ।

आत्म स्थिति ही वह उपाय है जिससे कर्मों का आना रुक जाता है अर्थात् नवीन बन्ध होना रुक जाता है । नवीन बन्ध के रुकने का नाम ही सवर है ।

कर्मों के रुक जाने से नोकर्म भी रुक जाते हैं और नोकर्म और कर्म के रुक जाने से संसार मे रुकने की स्थिति समाप्त हो जाती है । वह जीव, बद्ध कर्म जब तक पूर्ण रूप से नहीं खिरते तब तक ही संसार मे रहता है, क्योंकि नवीन कर्मों का आना रुक जाता है ।

अतः कर्मों का सवर होना मोक्ष जाने की क्रिया मे सर्वश्रेष्ठ कार्य है ।

प्रश्न—आत्म स्थिति का सही उपाय क्या है ? तथा आत्म स्थिति हो गई है यह कैसे जाना जा सकता है ?

उत्तर स्व और पर का ज्ञान होना ही आत्म स्थिति का सही उपाय है, जब यह जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव व ज्ञान दर्शन गुणों को जान लेता है तथा राग, द्वेष मोहादिक भावों को कर्मोदय से मान कर उनका स्वामी या कर्ता बनना छोड़ देता है तब इसको पुद्गल गुणों से हीन अपने अरस अरूपी अस्पर्शी अगन्ध एव अशब्द रूप का भान होता है, तब यह अपने आपको त्रिकाली, स्वतन्त्र सत्तात्मक, एक एव अविनाशी रूप मे स्वीकार करना है ।

ऐसी स्व स्वीकृति होने पर जब इसका चिन्तन मनन करता है तब धीरे धीरे ध्यान की स्थिति का अभ्यास होता है, ध्यान के अभ्यास से

धीरे २ अपने स्वतन्त्र आत्मा की अनुभूति होने पर शरीर मन वाणी उसको स्पष्ट पृथक् प्रतिभासित होने लगते हैं। वस यह अनुभूति जितने अधिक समय टिकती है, उतनी ही आत्म स्थिति होती है। जब आत्म स्थिति हो जाती है तब किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती।

सात तत्वों का अर्थ समझ कर, श्रद्धान कर, जो राग बुद्धि छोड़ देता है वह निर्वाण प्राप्त करता है।

यह परमार्थ वचन जिनवर का कर इसमें पक्का श्रद्धान।

सप्त तत्व श्रद्धान है समकित ज्ञान है इनका सम्यक् ज्ञान ॥१६६॥

रागादिक का त्याग चरित है छोड़ छोड़ कर्ता अभिमान।

जग के सारे काम स्वचालित ममत्व भाव मिथ्या तू मान ॥१६७॥

केवल ज्ञाता दृष्टा तू है इन शब्दों का अर्थ पिछान।

भावों का भी तू ना स्वामी कर्मोदय से इनको मान ॥१६८॥

प्रतिक्षण कर्म उदय में आते तत्सम भाव बनें धीमान।

तू कर्ता ना किसी तरह भी कर चिन्तन और सत्य पिछान ॥१६९॥

यह सत्य कर्मों को रोके, करदे भंग सन्तति जान।

कर्म सन्तति भंग हुए से तुझे मिले हे प्रभु निर्वाण ॥१७०॥

भगवान जिनेन्द्र देव के यह वचन है हे भव्य जीव तू इनमें पक्का श्रद्धान कर। सात तत्वों का अर्थ जान कर उस में पूर्ण श्रद्धान सम्यग्दर्शन है तथा इन तत्वों का ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होने पर राग द्वेष भावों में कर्ता भाव न रखना अर्थात् यह राग द्वेषादिक विकृतियों का कर्ता मैं नहीं हूँ सब ही विकृतियाँ कर्मोदय के निमित्त से पैदा होती हैं। पर द्रव्य व पर भाव में इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्यात्व है क्योंकि इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोग तथा इष्ट सयोग व अनिष्ट वियोग भी कर्मोदय से होते हैं। किसी वस्तु में इष्ट व अनिष्ट कल्पना भी मिथ्यात्व ही है क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वयं मैं इष्ट या अनिष्ट नहीं है। इसलिये राग द्वेष बुद्धि का त्याग चारित्र्य कहलाता है।

ससार के सम्पूर्ण कार्य स्वचालित है द्रव्य का स्व क्षेत्र काल और भाव के अनुसार परिणमन होता है अतः ममत्व भाव व कर्ता भाव को छोड़ दो यह भूठा अभिमान है।

हे जानी जीव तू तो केवल ज्ञाता दृष्टा है जिसका अर्थ केवल जानना और देखना ही होता है। ज्ञाता दृष्टा इन शब्दों के अर्थ की

पहचान कर, जिससे तेरा कर्त्तृत्व रूची मिथ्या अभिमान समाप्त हो ।

प्रतिक्षण कर्म उदय मे आते रहते है और जैसे कर्मों का उदय होता है वैसे ही भाव बनते है तू उनका कर्त्ता किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है इस सत्य युक्ति का चिन्तन कर ताकि तुझे सत्य की पहचान हो सके ।

इस सत्य की पहचान होने पर तू कर्मों का सवर कर सकेगा, तथा कर्मों का सवर हो जाने पर ही अनादि कालीन कर्म सन्तति का भग हो सकेगा, तथा कर्म सन्तति भग होने पर तू निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा ।

शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष मोहादिक भावो को निज से भिन्न मान कर, कर्त्तृत्व भाव हटा कर, आत्म स्थिति मोक्ष का कारण बनती है—

- राग द्वेष मोहादिक निज कृति ना है, इसको जान लिया ।
- ज्ञान और दर्शनमय निज शुद्धात्म को पहचान लिया ॥१७१॥
- अब निज को निज मे ही रहना दृढ निश्चय यह ठान लिया ।
- प्रतिक्षण यह अभ्यास बढाकर निज को ज्ञायक बना लिया ॥१७२॥
- ज्ञायक बनने पर कर्मों का आना बिल्कुल रोक दिया ।
- शेष कर्म भी निस्सहाय बन शुष्क पान वत् टूट गया ॥१७३॥
- अब निर्वाण मार्ग मिलने से जीवराज भूट उड़ गया ।
- मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गयी सुख अनन्त अब पा लिया ॥१७४॥

यह जीव जब तत्वो के अर्थ को जान कर अपने आन को शुद्ध ज्ञान दर्शन मय जान लेता है तथा अपने शुद्ध स्वभाव को समझ कर यह जान लेता है कि शुद्ध आत्मा राग द्वेष मोह आदि का कर्त्ता नहीं है । जिस प्रकार पागल का अनर्गल प्रलाप पागल का ही प्रलाप कहने मे आता है लेकिन जब वह पागल रोग मुक्त होकर न्यायाधीश के सामने पेश होता है तब न्यायाधीश पागलपन के समय की चेष्टाओ को अज्ञानव्रम्या की चेष्टा मान कर क्षमा कर देता है, उसी प्रकार यह जीव भी अज्ञानास्या मे ही राग, द्वेष, मोह आदि करता है ।

मुझे आत्मलीन होकर रहना है, अर्थात् पर मे आसक्ति पर की चर्चा एव सभी तरह से परोन्मुखता छोड कर स्वोन्मुख ही होकर रहना

है। यह दृढ निश्चय कर लिया। अब प्रतिदिन आत्मलीनता का अभ्यास बढ़ा कर जग के कार्यों के व निज के भावों का ज्ञाता दृष्टा बन कर रहता है, अतः कर्मों का अब आना रुक गया है घातिया कर्मों का तो नाश हो गया है और आयु पूर्ण होने पर अघातिया कर्म भी खिर गये हैं अतः कर्मों के भार से मुक्त होकर अब जीव एक समय में ही सिद्ध गिला पर चला जाता है। वहा जाने पर जीव अनन्त सुख का स्वामी बन कर अनन्त काल के लिये सुख में मग्न होकर रहता है। अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख का स्वामी बन कर रहता है।

प्रतिक्षण आत्म चिन्तन करने से आत्म स्थिति का सच्चा आनन्द प्राप्त होता है—

एक क्षण निज से मुख. मत मोडो निज तब ही मिल पायेगा।

निजी धाम में रहने का सुख तब ही मिलने पायेगा ॥१७५॥

एक बार सुख जान लिया फिर दृष्टि हटा ना पायेगा।

सदा सदा के लिये उसे पाने को तू जुट जायेगा ॥१७६॥

अतः आत्म अनुभूति करो तो सुख मारग पा जायेगा।

आत्मा की अनुभूति जिस क्षण उस ही क्षण सुख पायेगा ॥१७७॥

सुख का मारग अनुभव में जब दुख मारग क्यों आयेगा।

दुख के कारण खोज खोज कर तत्क्षण उन्हें हटायेगा। १७८॥

दुख के कारण दूर हटेंगे सुख ही सुख रह जायेगा।

ओ ज्ञानी तू तत्त्व समझले संवर तू कर पायेगा ॥१७९॥

कर्मों का सवर करने में वही कला काम आती है जो कला सीमा की रक्षा करने में प्रहरियों के काम आती है। प्रहरियों को प्रतिक्षण टक टकी लगा कर सीमा की ओर देखना पडता है इसलिये वे सीमा में चोर लुटेरों को प्रवेश करने से रोक पाते हैं। इसी प्रकार बराबर आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ध्यान करने से राग द्वेष मौहादिक विकृतियों का आना रुक जाता है अतः कर्मों का आस्रव न होकर सवर हो जाता है। राग द्वेष मौहादिक के कारण होने वाले सकल्प विकल्प भी मिट जाते हैं। अतः आत्म स्थिति होने से अतीन्द्रिय सुख का आनन्द आने लगता है। एक बार भी जिसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है वह उस मुख को सदा के लिये ही प्राप्त करने हेतु जुट जाता है और एक क्षण के लिये भी पर में राग दृष्टि नहीं रखता।

अन हे भव्य जीवो ! आत्म अनुभूति करो, जिसको एक बार भी आत्मानुभूति हो जाती है वह सम्प्रगृष्टि होता है । सम्यग्दर्शन एक बार भी होने पर यह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक इस ससार मे नहीं रहता । अत आत्मानुभूति कर लेना ही मनुष्य भव की सफलता है ।

जिसको आत्मानुभूति हो जाती है उसको उसी क्षण अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव भी होता है । वह ज्ञानी यह समझ लेता है कि आत्म प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अतीन्द्रिय आनन्द देने वाली नहीं है । जब वह जीव सच्चा आनन्द कहा है यह जान लेता है तब वह आस्रव के कारणों से दूर रह कर चलता है । वह दुख का कारण जो आस्रव है उसको शुद्ध आत्मा से भिन्न समझ कर चलता है तथा ससार का स्वरूप समझ कर इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ देता है तथा प्रति क्षण मिलने वाले कर्म फलो का कर्ता व स्वामी नहीं बनता । इष्ट अनिष्ट कल्पना व कर्म फलो का स्वामित्व छोड़ देने के कारण अब उसके लिये दुख का कोई कारण ही नहीं रहता ।

अत हे ज्ञानी जीव तू आस्रव ग्रौर सवर दोनों को समझ कर आस्रव से अपने आपको भिन्न कर ताकि कर्मों का सवर हो सके ।

इस प्रकार कर्म का सवर होकर अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है—

इस विधि जो कर्मों को रोके, वह सवर कर पाता है ।

सवर करना श्रेष्ठ कार्य है अविनाशी सुख दाता है ॥१८०॥

कर्म सन्तति कर्मों की तो एक बड़ा अभिशाप कहा ।

इस कलंक को जो जन मेटे वह नमन के योग्य कहा ॥१८१॥

ऊपर की गाथाओ मे जो आत्मानुभूति का मार्ग बतलाया है उस मार्ग से जो आत्मानुभूति कर लेता है वह कर्मों का आना रोक देता है अर्थात् उसको सवर तत्व की प्राप्ति हो जाती है । सवर अविनाशी सुख प्राप्त करने की प्रथम सीढी है ।

अनादि काल से जो कर्म सतति बनी हुई है वह जीव के लिये एक अभिशाप है । जिस प्रकार अभिशाप से सतप्त अभिशाप के दूर होने तक दुख पाता रहता है उसी प्रकार कर्म सन्तति के भग न होने तक यह जीव ससार भ्रमण करता हुआ दुख पाता है । जो भव्य जीव सम्यग्दृष्टि वन

कर आत्मानुभूति कर इस कर्म सन्तति को भग कर देता है वह नमस्कार करने योग्य है ।

कर्म सतति अनादि से है, स्थिति कान के पूर्ण होने पर कर्म का उदय होता है तब सुख रूप या दुख रूप फल प्राप्त होता है, ज्ञानी उस सुख दुख का स्वामी या कर्त्ता नहीं बनता अतः कर्म फलो से निर्लिप्त होने के कारण उसके कर्म बन्ध नहीं होता अतः वह कर्म सतति भग करने में समर्थ हो जाता है ।

जैसा समय सार गाथा — १८३ से १८६ में वर्णन किया है—

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का सवर अधिकार सामाप्त हुआ ।

जब किरण निकलती अन्तर से (राग धूमपलाशी)

जब किरण निकलती अन्तर से, तब नव प्रभात आ जाता है ।
जब किरण निकलती अन्तर से, तब ज्ञेय ज्ञान में बसता है ॥
कर्मों की परते जलती है, अज्ञान आवरण हटता है ।
और रूप पलटती अमा कृष्ण, पूरणमासी बन जाती है ॥
जब ध्यान जीव का अन्तर में, पञ्चेन्द्रिय पट गिर जाते हैं ।
अरु आत्म द्वार खुल जाने से, दर्शन अनन्त के होते हैं ॥
फिर शुक्ल ध्यान बन जाने से, आत्म सरोज खिल जाता है ।
व्यूह चक्र कर्म का भेदन हो, जयकार नाद सुन पडता है ॥
जब आत्म पृथक् हो इस तन से, निज, में निज दृष्टि लगाता है ।
पर का निज का सब ज्ञान हुआ, प्रभु रमण आत्म मैं करता है ॥

निर्जरा अधिकार

निर्जरा का स्वरूप—

आत्मत्व के रुक जाने पर सब पूर्व कर्म खिर जाते हैं।

फल देकर फल बिना दिये वा उसे निर्जरा कहते हैं ॥१८२॥

जब कारण नहीं बनता तब कार्य भी नहीं होता। कर्मात्मत्व के रुक जाने पर सब र हो जाता है। अर्थात् नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता। जो शेष पूर्व बद्ध कर्म हैं वे स्थिति काल के पूर्ण होने पर उदय में आकर फल देकर नष्ट हो जाते हैं। निकाचित कर्म आवाधाकाल से पूर्व तप द्वारा भी नहीं खिरते अतः उनको भोगना आवश्यक है, बहुत से ऐसे कर्म भी होते हैं जो तप द्वारा आवाधाकाल से पूर्व ही खिर कर निर्जरित होते हैं।

प्रश्न—कर्मों की निर्जरा क्या प्रयत्न द्वारा की जा सकती है ?

उत्तर—हा की जा सकती है। इच्छा निरोधस्तप तपसा निर्जरा

च—अर्थात् पञ्चेन्द्रिय और मन के द्वारा जो विषयो में सगति होती है उसको रोकना तप कहलाता है—तथा तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है—तप करना निर्जरा के लिये प्रयत्न ही है।

प्रश्न—तप करने की क्या विधि है ?

उत्तर—तत्त्वार्थ सूत्र में बतलाया गया है कि विषयो में सगति को रोकना तप कहलाता है श्रेष्ठ तप तो सम्यक् चारित्र्य का पालन करना है। अपने ज्ञान दर्शन मय उपयोग स्वरूप चेतन स्वरूप का परिचय पाकर आत्म स्थिति करना सम्यक् चारित्र्य है। आत्म स्थिति ही वह महान प्रयत्न है जिसके द्वारा घातिया कर्मों की निर्जरा हो कर केवलज्ञान प्राप्त होता है। आत्म स्थिति ही सच्चा तप है।

स्व और पर का भेद जान कर अनासक्त भाव से विषयो का भोग करने पर भी कर्म बन्ध न हो कर निर्जरा ही होती है—

सम्यग्दृष्टि जीव सभी इन्द्रिय समूह से भोग करे।

चेतन और अचेतन भोगे फिर भी कर्म खिरे उसके ॥१८३॥

स्व अरु पर का भेद है जाना पर में आसवित ना है ।
 पर से आसवित हटने से पर से ग्रन्थि अब ना है ॥१८४॥
 पर में मोह भाव जब रखे मोह गोद वश पर चिपके ।
 मोह भाव के दूर किये से पर सब जल्दी सी खिसके ॥१८५॥

आचार्यों का ऐसा मत है कि सम्यग्दृष्टि जीव के निर्जरा अधिक और बन्ध कम होता है । सम्यग्दृष्टि पचेन्द्रिय भोग भोगते है चेतन और अचेतन दोनो को भोगते है, परन्तु उनके कर्म खिरते है बघते नही (अर्थात् खिरते अधिक है और बघते कम है अत केवल खिरने का संकेत किया है)

सम्यग्दृष्टि जीव स्व अर्थात् आत्मा और पर अर्थात् पुद्गल (पौद्गलिक वस्तुये तथा पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक राग, द्वेष मय भाव) दोनो के भेद को समझता है, वह समझता है कि मैं चेतन उपयोग लक्षण युक्त हूँ, दर्शन और ज्ञान मय हूँ अरूपी हूँ । पुद्गल रूप, रस, गन्ध स्पर्श एव शब्द युक्त है, पुद्गल चेतन लक्षण वाला नही है पुद्गल उपयोग लक्षण वाला नही है, पुद्गल ज्ञान, दर्शन मय नही है । जिस पुद्गल मे मेरा एक भी लक्षण नही मिलता वह मेरा नही हो सकता मेरा और पुद्गल का परस्पर कोई सम्बन्ध नही है, जब कोई सम्बन्ध नही है तो परस्पर ग्रन्थि होने का सम्बन्ध ही नही है, क्योंकि यह मेरा है ऐसी बुद्धि नही रहती ।

यह जीव पर वस्तुओ मे अज्ञान वश स्व और पर का भेद न समझने के कारण राग भाव रखता है । राग भाव और मोह भाव से यह जीव पर से चिपक जाता है बघ जाता है । अत मोह भाव न रखने से पर से बन्धन समाप्त हो जाता है ।

जो निज वैभव को जान लेता है उसकी परासक्ति समाप्त हो जाती है वह स्व मे लीन होकर कर्मों की निर्जरा करता है—

निज वैभव को जिसने जाना, पर से दृष्टि हटी उसकी ।
 निज घर कोष पड़ा जब जाना, निज पर दृष्टि बनी उसकी ॥१८६॥
 निज पर दृष्टि करे जब ज्ञानी निज मे ही वह लीन रहे ।
 लीन रहे जब निज में वह तो कर्म निर्जरा शीघ्र करे ॥१८७॥

जो अपना स्वय का वैभव देख लेता है, समझ लेता है वह पर से अपनी दृष्टि हटा लेता है, क्योंकि आत्म वैभव अनन्त है, आत्मा अनन्त

ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त मुख युक्त है। यह अनन्त चतुष्टय वैभव प्रत्येक भव्य आत्मा के पास है, ससारी जीव के कर्म बन्धन से युक्त होने के कारण उसके ज्ञान गुण पर पडदा पडा हुआ है। अतः ज्ञान और दर्शन ही नहीं रहा और जो कुछ रहा वह केवल ऐन्द्रियिक ज्ञान रहा। जो कि परावलम्बी होता है अतः ज्ञान के बिना यह जीव गराबी और मदोन्मत्त की तरह स्वयं को भी नहीं पहचान रहा है।

लेकिन जब यह जीव निज वैभव को जान लेता है तब वह परम आनन्दित होकर निज को देखता है जिस प्रकार घर में गड़े घन को जान कर संसारी जीव खुग होता है उसी प्रकार आत्म वैभव को जान कर यह जीव आनन्दित होता है।

निज और पर का ज्ञान प्राप्त कर जानी जीव निज में ही लीन हो जाता है। निज में लीन रहने वाले के सकल्प, विकल्प, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। पर में ममत्व भाव नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उसके नवीन कर्मों का आना रुक जाता है अतः नवीन बन्ध भी नहीं होता तथा पूर्व बद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाती है।

आत्मलीनता के समय जीव सभी कर्मों से मुक्त रहता है—

निज में लीन रहे जो प्राणी सभी कर्म से मुक्त रहे।

कर्म मुक्त जो प्राणी रहता वह बन्ध में नहीं पड़े ॥१८८॥

ससारी प्राणी यह समझता है कि उसके द्वारा जो कार्य सम्पन्न हो रहे हैं उनका वह कर्त्ता या स्वामी है, कर्त्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि से उसके राग द्वेष पैदा होते हैं जिसके निमित्त से उसको कर्मों का बन्धन होता है। लेकिन जो जानी होता है वह समझना है कि सुख दुख की सामग्री कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त होती है उस में मेरा कर्त्तृत्व नहीं है। किस समय कौन कर्म उदय में आयगा और उसके निमित्त से कौनसी सामग्री प्राप्त होगी यह सब पहले से ही मुनिश्चित है अन कर्म फलों में या कर्म करने में जीवकी कर्त्तृत्व बुद्धि मिथ्या है। कर्मोदय में भाव बन्ते हैं, भावों के निमित्त से यह जीव सुख दुख इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है तब यह भाव कर्म बन्ध के कारण बन जाते हैं।

लेकिन जब जानी कर्म के होने में निज कर्त्तृत्व नहीं समझना है वह कर्म के भार से मुक्त रहता है। जब कर्म का भार ही नहीं है तब कर्म बन्धन भी नहीं है।

निज स्वभाव से तन्मय होकर अन्य सभी भावों से निज को पृथक् मानते हैं—

ज्ञाता दृष्टा बन जो प्राणी निज शरीर से निस्पृह है ।

प्राकृत कार्य बने जो तन से उन से भी तन्मय ना है ॥१८६॥

तन्मयता अब निज स्वभाव से ज्ञान भाव निज के माने ।

ज्ञान भाव से पृथक् भाव सब है पर भाव यह जाने ॥१९०॥

जब कर्मों के प्रति कर्तृत्व वृद्धि समाप्त हो गई तब वह जीव केवल ज्ञायक दर्शक बन जाता है । ज्ञायकदर्शकपना जीव का निज स्वभाव है अर्थात् वह जीव विभाव से हट कर स्वभाव में आ जाता है, स्वभाव में आना ही निज पद प्राप्त करने का मार्ग है । शरीर में भूख प्यास मलोत्सर्जन आदि जो प्राकृतिक कार्य होते हैं उनमें भी वह जीव तन्मय नहीं होता अर्थात् प्रकृति के अनुसार जिस कार्य को जिस समय होना है वह होता है । वह न तो यह समझता है कि उसको भूख लगी है, और न वह यह समझता है कि भोजन उसने किया है अर्थात् सभी कार्यों में उसके कर्तृत्व भाव नहीं रहते ।

ऐसी स्थिति में पर से तन्मयता समाप्त हो जाती है । उसकी तन्मयता अब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हो जाती है । जितना भी ज्ञान भाव परिणमन होता है वह निज परिणमन है और उन भावों का वह कर्त्ता होता है । ज्ञान भाव के अलावा जो अज्ञान भाव है राग द्वेष मोह आदि के भाव हैं वे भाव आत्मा की कृति नहीं हैं, राग द्वेषदिक तो अज्ञानी की अज्ञान मय चेष्टा है ।

जो अनादि काल से अनन्त काल तक आत्मा से पृथक् नहीं हुए न होंगे वे ही आत्मा के निज हैं—

तन घन यौवन और त्रिया घन कभी नहीं यह मेरे है ।

लक्ष कोटि भव में भी इनसे पृथक् रहा कहां मेरे हैं ॥१९१॥

यह सब मुझ से पृथक् ही रहते निज तो पृथक् न होते हैं ।

दर्शन और ज्ञान गुण मेरे कभी पृथक् ना होते हैं ॥१९२॥

कर्म और नो कर्म त्रिया घन वगैरह आत्मा से पृथक् है—तन, घन से यह अज्ञानी जीव कितना भी मोह करे वे कभी भी स्वयं के न हुए न हो सकते हैं और न होंगे । यही कारण है कि अनादि काल से लक्ष कोटि

बार इनको अपना मान कर रह गया, लेकिन क्योंकि यह सब पर है, अतः निज कभी नहीं हुए।

जो निज की वस्तु होती है वह कभी पृथक् नहीं होती। जीव के चेतन लक्षण, उपयोग लक्षण, आज तक कभी भी उससे पृथक् नहीं हुए क्योंकि जीव के निज है। अतः तन घनादिक जीव के निज नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का एक भी लक्षण इन में नहीं मिलता। त्रिया यद्यपि आत्मा है, जीव है। पर पृथक् है। पति की आत्मा भिन्न है और पत्नि की आत्मा भिन्न है। अतः पति के लिये पत्नि भिन्न है और पत्नि के लिये पति भिन्न है।

आत्मा के गुण, दर्शन और ज्ञान है जो उसमें अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेंगे। अतः ज्ञान और दर्शन गुण आत्मा के निज है तथा सासारिक पौद्गलिक वस्तुये आत्मा की निज नहीं है।

वस्तु तत्व का अज्ञान ही पर बुद्धि का मुख्य कारण है—

राग भाव अज्ञान निमित्त से पर में निज बुद्धि होती।

अज्ञान अवस्था निज की ना है देखो दशा मदात्यय की ॥१६३॥

ज्ञान अवस्था निज की होती पर का लेश जहां ना है।

जब मद नशा मनुज के ना है चेष्टा विकृत भी ना है ॥१६४॥

अज्ञान के कारण (मोहाच्छादित) यह आत्मा पर को निज मानता है तथा राग भाव करता है। यह अज्ञान अवस्था निज में होते हुए भी निज की नहीं है। जिस प्रकार मदात्यय में यह मनुष्य विकृत चेष्टायें करता है लेकिन वे विकृत चेष्टायों का निमित्त कारण मद ही है। मोहनीय कर्म के प्रबल उदय के कारण प्रबल अज्ञान मय होने की आत्मा की स्वयं की योग्यता है और मद उसमें निमित्त कारण बनता है। लेकिन आत्मा तो ज्ञान मय है, वह अज्ञान मय परिणमन नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार शीतल स्वभावी जल अग्नि के संयोग से ऊष्ण हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी आत्मा मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से अज्ञान मय चेष्टायें करता है।

आत्मा की निज अवस्था ज्ञान मय ही होती है और ज्ञानावस्था में पर भाव पर वस्तु से आत्मा पृथक् रहता है। जिस प्रकार मद का नगा दूर होने के बाद उसकी चेष्टायें सम्यक् होती है। विकृत नहीं होती उसी प्रकार स्व और पर का ज्ञान होने के बाद ज्ञानी जीव, राग, द्वेष, मोह

आदि विकृतियों का कर्त्ता नहीं बन कर उनको मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से मानता है वह कर्मोदय जनित औभाधिक भावो को भी पर के निमित्त से मानता है, अतः उन भावो का एव भावो के निमित्त से हुए कार्यों का निज को कर्त्ता नहीं मानता है, उन भावो एव कार्यों का ज्ञाता बनकर रहता है तथा निस्पृह भाव रखता है ।

ज्ञान पूछ कर कोई भी सर्प को निज नहीं मानता उसी प्रकार जानी भी पर को निज नहीं मानता—

ज्ञान अवस्था मे जब मानव, कौन सर्प को निज माने ।

ज्ञान अवस्था मे जब चेतन कौन अचेतन निज माने ॥१६५॥

कोई भी मनुष्य सर्प को निज नहीं कहता, सर्प, सर्पणी का सुत है । यह सब जानते है, सर्प विपैले होते है, अतः प्यार करना भी कोई नहीं चाहता । यद्यपि कालवेलिया सपेरा उनको अपने पास रखता है । मन्त्रादि से कीलित कर चतुराई से रखता है, फिर भी सर्प की प्रकृति को समझता है उसको अपने से पर ही मानता है ।

इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा पुद्गल, पौद्गलिक कर्म और फल को निज नहीं मानता, वह कर्मों का कर्त्ता और कर्म फलो का भोक्ता अपने आपको नहीं मानता वह समझता है कि अनादि काल से ही मैं ज्ञाता दृष्टा था, ज्ञाता दृष्टा हूँ, और ज्ञाता दृष्टा ही रहूँगा ।

पुद्गल पुद्गल का ही उपकार करता है चेतन का नहीं—

जल भोजन अरु वस्त्रादिक को निज उपकारी ना माने ।

पुद्गल पुद्गल का उपकारी चेतन का किस विध माने ॥१६६॥

जो अज्ञानी जीव स्व और पर का भेद नहीं जानते वे जल भोजन आदि को निज उपकारी समझते है, लेकिन जल, भोजन, वस्त्र सब पुद्गल है अतः पुद्गल का ही उपकार कर सकते है जीव का नहीं । क्योंकि समान चीजो से समान चीजो की वृद्धि होती है अतः जल भोजन वस्त्रादिक आत्मा का कुछ भी उपकार नहीं करते । पुद्गल रूप रस गन्ध स्पर्श व शब्द से हीन जो चेतन है उसके समान गुण वाला न होने से पुद्गल चेतन वा किसी भी तरह का उपकार करने मे समर्थ नहीं है । अतः हे भव्य जीव पुद्गल तुम्हारा किसी भी तरह उपकारी नहीं है ।

जानी पाप पुण्य को इच्छा नहीं करता —

पाप पुण्य के भाव जगें उनका भी वह ज्ञायक ही है ।

प्रतिक्षण ज्ञान भाव जो रखे पाप अरु पुण्य अनिच्छक है ॥१६७॥

जीव के अज्ञानावस्था में पाप पुण्य के भाव जागृत होते हैं। पाप पुण्य के भाव भी पर भाव क्यों हैं यह एक समझने की बात है।

शुभ उपयोग से पुण्य बन्ध होता है। जो अरिहन्त सिद्ध व प्रवचन के प्रति भक्ति के भाव होते हैं, जग उपकारी, जगत के दुःख को हटा कर सुख उत्पन्न करने के भाव होते हैं, दुःखी को देख कर दया के भाव होते हैं, वे सब भाव पुण्य बन्ध करने वाले हैं।

इसी प्रकार जहां पर पीडन मारण ताडन के भाव ससार को दुःखी बनाने के भाव भूठ चोरी कुशील आदि बुराइयों के भाव स्व हिंसा और पर हिंसा के भाव पाप बन्ध करने वाले हैं।

यह दोनों भाव कर्म बन्ध करने वाले हैं तथा ससार चक्र में भ्रमण कराने वाले हैं। स्व गुण तो उस द्रव्य की महिमा दर्शक होते हैं, लेकिन यह भाव जीव द्रव्य की महिमा को ढकने वाले हैं अतः आत्मा से पर है क्योंकि विपरीत स्वभाव वाले हैं।

पाप को तो सभी हेय मानते हैं, पर पुण्य भी पाप की ही तरह हेय है क्योंकि पुण्य भी बन्धन कारक होने के कारण दुःख ही देने वाला है। आत्मा जब सम्यक् चारित्र्य का पालन करता है तब वह अपने आप में लीन हो जाता है तब उसके शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का बन्ध नहीं होता, और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। अतः निर्जराकारक शुद्ध उपयोग ठीक है। बन्धनकारक शुभ अशुभ उपयोग ठीक नहीं है।

अतः जो जीव प्रतिक्षण ज्ञान भाव में रहता है वह पाप पुण्य का जायक होता है, इच्छा करने वाला नहीं।

ज्ञानी भूत और भविष्य की कल्पना न कर आत्मस्थिति करता है—

इक कण को वह निज नहीं माने नहीं परीग्रह उसके है।

भोग यदि वह करे किसी का राग भाव ना उसके है ॥१९८॥

भूत चिन्तना ना है उसके नहीं भवित्य कल्पना है।

वर्तमान में आत्मलीन वह पर की कहां जरूरत है ॥१९९॥

पर के एक कण को भी वह ज्ञानी पुरुष निज की नहीं मानता, अर्थात् एक कण में भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। चाहे उसके शरीर को या उसके उपयोग में आने वाली किसी भी वस्तु को कोई तोड़ दे, फोड़ दे नष्ट करदे अथवा छीनकर ले जावे परन्तु ज्ञानी आदमी स्व और

पर का भेद समझने के कारण किसी पर वस्तु की हानि वा वृद्धि में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करता ।

वह भोजन पान वस्त्र आदि का सेवन करते हुए भी उसमें राग बुद्धि नहीं रखता तथा जिस शरीर से भोजन पान आदि का सम्बन्ध रहता है उसमें भी उसकी राग बुद्धि नहीं रहती । अतः भोजन आदि के लाभ में उसकी हर्ष नहीं होता तथा हानि में दुःख नहीं होता । वह ज्ञानी पुरुष भूतकाल के भोगों की याद नहीं करता न भविष्य के लिए किसी प्रकार की चिन्ता करता है । वह अपनी आत्मा में लीन रहता है, आत्म लीन को सिर्फ स्व ही दिखाई देता है पर दिखाई ही नहीं देता अतः उसे पर के एक कण की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

वस्तु स्थिति को पहचानना आवश्यक है--

वस्तु स्थिति यह है ज्ञानी आत्म यह ज्ञाता दृष्टा ।

दर्शन जानन क्रिया आत्म की अन्य क्रिया का ना कर्ता ॥२००॥

राग द्वेष मोहादिक सब तो अन्य क्रिया है, निश्चित है ।

अन्य क्रिया का अन्य ही कर्ता पृथक् आत्म से निश्चित है ॥२०१॥

हे ज्ञानी जीव तू वस्तु स्थिति को पहचान, कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, जानना और देखना तेरी क्रिया है तू केवल अपनी जानने और देखने रूप जो क्रिया है उसका ज्ञाता है । अन्य जो राग द्वेष मोह रूप क्रिया है उनके तुम कर्ता नहीं हो । क्योंकि तेरे स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाली क्रियाये भी अन्य है और उन क्रियाओं के अन्य ही कर्ता है । इन क्रियाओं का आत्मा कर्ता नहीं है ।

सत्पथगामी लक्ष्य प्राप्त करता है--

विपथ चले जो प्राणी जग में सत्पथ जान अग्र पावे ।

सत्पथ में ही चले वह तब सत्य लक्ष्य निश्चित पावे ॥२०२॥

अतः भव्य तुम सत्य पिछानो मोड़ो निज को उसी तरफ ।

अन्य सभी चिन्तार्ये छोड़ो कदम बढ़ावो सत्य तरफ ॥२०३॥

जो प्राणी जग में सत्य पथ का ज्ञान प्राप्त कर सत्य पथ में ही अग्रसर हो तो सत्य के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर ले । अतः हे भव्य जीव तुम अपने आत्मा के गुण और अनन्त चतुष्टय वैभव को जान कर अनन्त सुख की प्राप्ति हेतु अपने आप को सत्य की तरफ मोड़ कर

आत्मोन्मुख बनो और अन्य सभी चिन्ताओ को छोड़ कर सत्य की तरफ अपना कदम बढ़ावो ।

सत्पथगामी शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करता है—

षट् खण्डों के स्वामी जो है सत्य तत्व ज्ञानी यदि हो ।

विपथ छोड़ सत्पथ गामी बन, शीघ्र सिद्ध पद धारी हो ॥२०४॥

अत कर्म किस विधि क्षय होंगे यह विकल्प निरर्थक है ।

तू तो सत्पथ गामी बन जा सफल बनेगा निश्चित है ॥२०५॥

जो चक्रवर्ती सम्राट है वे छह खण्ड के स्वामी होते हैं । उनको यदि स्व और पर का ज्ञान हो जावे और वह आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान ले तो वह निश्चित कुमार्ग को छोड़ कर सत्य मार्ग का अनुसरण कर सिद्ध पदवी धारण कर सकते हैं । चक्रवर्ती सम्राट का उदाहरण देने से यह तात्पर्य है कि इतने बड़े राज्य को सम्हालने वाले आरम्भ और परिग्रह में फसे हुए रहते हैं, भोग विलास की सामग्री भी उनके पास प्रचुर मात्रा में रहती है, लेकिन वे भी सत्य पथ का अनुसरण कर सम्यग्दृष्टि बन कर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध पद धारण कर सकते हैं । अत हे ज्ञानी तुम यह चिन्ता मत करो कि कर्मों का क्षय किस प्रकार होगा, तुम तो सत्य पथ का अनुसरण करो सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को धारण कर निर्वाण प्राप्त करो ।

निज को न जानना सबसे बड़ा अज्ञान है—

अज्ञान कौनसा इससे ज्यादा तुम निज पर को न जानौं ।

रोग कौनसा इससे ज्यादा निज को ही न पहचानो ॥२०६॥

समाज में यदि कोई ऐसा आदमी हो जिसको अपने मस्तिष्क की कमजोरी के कारण यह भी याद न रह सके कि वह कौन है और कहाँ रहता है तो इससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं होता ।

उसी प्रकार यह आत्मा अपने आपको ही भूला हुआ है और पर को निज मान रहा है, इससे ज्यादा कौनसा अज्ञान हो सकता है ?

यह जीव अपने सत् स्वरूप को अपने ज्ञान दर्शन गुणों को एवं अपने अनन्त चतुष्टय वैभव को भूला हुआ है । शराबी जब शराव के नगे में होता है वह अपने आपको अपनी पत्नी को अपने परिवार एवं अपने मकान को भी भूल जाता है, लेकिन जब उसका नगा स्वत घड़े घीरे या किसी दवा के कारण कम होता चला जाता है तब वह घीरे घीरे

सभी भूले हुआ को पहचानने लगता है और नशे के चले जाने पर अपने स्वभाव में आ जाता है तब सब को विधिवत् जानता है और पहचानता है।

इसी प्रकार इस जीव के जब मोह का नशा कम होता जाता है तब वह अपने आपको अपने गुणों को अपने वैभव को जानने लगता है और मोह का नशा बिल्कुल हट जाता है तब उसके गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं।

स्वोन्मुखता से कर्मों की निर्जरा होती है।

अज्ञान हटा अब ज्ञानी बनजा मोड़ मोड़ निज को निज और।

पर से दृष्टि हटा ले प्राणी स्व स्थित हौ बन सिर मौर ॥२०७॥

निज में ही स्थित प्रतिक्षण रह निज को ही तू देख चकौर।

कर अभ्यास इसी का ज्ञानी कर्म सन्तति जल्दी तोड़ ॥२०८॥

निज घर में रहने पर ही तू निज वैभव को पायेगा।

निज वैभव को पाने पर तू निज में ही रम जायेगा ॥२०९॥

रमण करे जो निज में प्राणी कर्म निर्जरा करता है।

कर्म बन्ध फिर उसके ना हौ अक्षय पद वह पाता है ॥२१०॥

अतः हे भव्य प्राणी तू ज्ञानी बन, अज्ञान दूर हटा तू अपने ही ज्ञान गुण से अपने आप को पहचान, जब तू अपने गुण अपना उपयोग स्वरूप अपना चेतन स्वरूप जान लेगा तब ही तू स्वोन्मुख होने लगेगा। हे चेतन तू अपने आपको स्वोन्मुख बना परान्मुखता को छोड़, जब इस प्रकार तू स्व स्थित हो जायेगा तब तू जगत् शिरोमणि स्वयंभू बन सकता है। हे चतुर, तू प्रतिक्षण निज में ही स्थित रह कर निज को ही देख। ऐसा अभ्यास प्रतिक्षण बढ़ाता चला जा जिससे अनादि कालीन इस कर्म सन्तति का भङ्ग किया जा सके।

जो घर में रहेगा उसी को घर के माल मिलेंगे जो घर में पेर ही नहीं रखेगा उसको घर के माल कैसे मिल सकते हैं अर्थात् नहीं मिल सकते। अतः तू अपने ही घर में रह, ताकि निज वैभव को प्राप्त कर सकें। तब तू निज वैभव को प्राप्त कर लेगा तब तू अपने वैभव को जो कि अनन्त आनन्द स्वरूप एवं अनन्त सुख स्वरूप है उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा।

इस प्रकार निज में रमण करने वाला वह कर्म बन्ध को रोक कर पूर्व वर्ण कर्मों की निर्जरा कर अक्षय पद मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है।

आत्म ज्ञान के बिना सभी क्रियाये व्रत तप आदि निरर्थक है ।

ज्ञान बिना अक्षय पद कोई प्राप्त कर सका ना अब तक ।

अतः तू करले प्रीति ज्ञान से निज पद ना पावे तब तक ॥२११॥

आत्म ज्ञान बिन व्रत तप करना शील पालना व्यर्थ कहे ।

आत्म ज्ञान बिन स्वर्ग प्राप्त हो मुदित धाम ना प्राप्त करे ॥२१२॥

अत हे भव्य प्राणी तू ज्ञानी बन, आत्म ज्ञान प्राप्त कर इसके बिना कोई भी जीव आज तक अक्षय पद (मोक्ष पद) प्राप्त नहीं कर सका । तू आत्मानुभूति कर, उसी मे स्थित होजा-तेरा यह स्थित होना ही आत्मा से प्रीति कहलाती है । अत तू अभीक्षण ज्ञानोपयोगी बन, और प्रतिक्षण ज्ञानोपयोगी तब तक बना रह जव तक तू निज पद अर्थात् अपना स्वाभाविक स्वरूप अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त न कर ले ।

हे ज्ञानी जव तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो तब तक तू व्रत तप शील पालन वगैरह कुछ भी कर, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि व्रत तपादिक से आत्म ज्ञान के बिना शुभ का बन्ध होता है, शुभ का बन्ध स्वर्ग व नव ग्रेवेयक तक इस जीव को ले जाता है लेकिन वे ससार मे ही रहते है, बन्धन से छूट कर मुक्त नहीं होते । अत वे ससारी वन ससार का दुख भागते रहते है ।

एक कण मे भी, एक क्षण के लिये भी प्रीति मत करो--

इक क्षण भर भी इक कण प्रीति, पर आसदित कहलाती ।

पर आसदित बन्धन कारी अत छोड दो पर प्रीति ॥२१३॥

निज मे प्रीति स्थिति निज मे सदा सदा के लिये करो ।

वस यही स्थिति मुदित प्रदाता अतः इसी से प्रीति करो ॥२१४॥

निज स्थिति जब हो जाती है, प्रीति नाम फिर वहा नहीं ।

अतः तू निज मे स्थित होजा, कर पुरुषार्थ यही तू सही २१५॥

एक कण का परिग्रह भी बन्धन है, एक कण के लिये भी जो ममत्व भाव पैदा होता है वह पर मेआसक्ति है, पर के साथ चिपकना है और एक कण का भी परीग्रह मुक्ति मार्ग मे बाधक बनता है । अत पर पदार्थ के एक कण मे भी राग भाव रखना बन्धन ही है । अत हे ज्ञानी जीव तू एक कण मे भी प्रीति मत रख तू यदि प्रीति करना चाहता है तो निज से ही कर और निजात्मा मे ही स्थित होकर रह । यह आत्म स्थिति ही मुक्ति प्रदाता है अत इसी से प्रीति करो ।

जब आत्म स्थिति हो जाती है तब उसमे केवल निज का ही ध्यान रहता है, उस समय केवल इतना ही ध्यान रहता है कि मैं हूँ, और अतिन्द्रिय आनन्द का अनुभव होता है, उस समय प्रीति करने के भाव नहीं रहते, किसी भी तरह के भाव नहीं रहते। अतः तू आत्म स्थित होजा और इसी के लिये पुरुषार्थ कर। यह पुरुषार्थ ही सही पुरुषार्थ है।

छेदन भेदन होने पर भी निर्मोही स्वस्थित रहता है—

करण से भी जब मोह नहीं है हानि वृद्धि का ध्यान न हो।

छेदन भेदन नाश भले हो स्व स्थिति से दूर न हो ॥२१६॥

छेदन भेदन तन का होता नाश इसी का होता है।

आत्मा का तो ज्ञान नाम है ज्ञान कभी ना नशता है ॥२१७॥

मनुष्य जब निष्परीग्रही हो जाता है, संसार के सम्पूर्ण पदार्थ कर्म नोकर्म किसी मे भी आसक्ति नहीं रहती, उस समय यदि पर पदार्थ मे या इस शरीर मे हानि वा वृद्धि होना छेदन भेदन होना, इस पर ज्ञानी निरममत्व और निष्परीग्रह भाव रखता है। अतः हानि मे विषाद और वृद्धि मे हर्ष नहीं करता है। वह तो अपनी आत्मा मे स्थित रहता है। वह समझता है कि छेदन भेदन इस शरीर का या अन्य वस्तुओं का होता है यह सब आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा जायक है आत्मा का नाम ही ज्ञान है, ज्ञान का नाश कभी भी नहीं होता। जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा।

मिथ्यात्व के भेद—

अनायतन छह तीन मूढता आठ मर्दों का त्याग करो।

आठ अंगयुत सम्यग्दर्शन धारण कर सद् दृष्टि बनो ॥२१८॥

दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन का सेवन साधु नित्य करो।

श्रद्धा स्व की परिचय स्व का आत्म लीनता रूप धरो ॥२१९॥

क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव तत्व को यथार्थ रूप से जानता है, उसका ज्ञान सत्य के आधार पर होता है, अतः सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यादेव, मिथ्यादेवो के आराधक, मिथ्यातप, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्र के पंडित इन छह अनायतनों का त्यागी होता है।

मिथ्या देव जो देव सम्यग्दृष्टि नहीं होते, जो तत्वों का ज्ञान नहीं रखते और न तत्व ज्ञान मे श्रद्धा रखते हैं, ऐसे देव स्वयं ही सत्य को

नहीं जानते अत वे अपने आराधको को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचा सकते ।

मिथ्या तप—आत्म ज्ञान से शून्य जो क्रिया काँड होता है, वह मिथ्या तप कहलाता है—जैसे पचाग्नि तप तपना, काँटो के ऊपर शयन करना शरीर को कष्ट देना ।

मिथ्या आगम, मिथ्या शास्त्र—व्यर्थ के क्रियाकाँडो के पोषक तत्व ज्ञान से शून्य जो आगम या शास्त्र होते हैं उनको पढने से, उन पर श्रद्धा करने से मिथ्यात्व ही पैदा होता है ।

मिथ्या तपस्वी मिथ्या देवो का आराधक मिथ्यात्व में ही लिप्त रहता है, अत छह अनायतनो का त्याग सम्यग्दृष्टि को करना आवश्यक होता है ।

आठ मद—ज्ञान, ऐश्वर्य, शास्त्रज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप इनका मद करने वाला सम्यग्दृष्टि नहीं होता क्योंकि मान कषायी मिथ्यात्व का पोषक होता है । मान कषाय एक ऐसी बुराई है जिसके होते हुए सत्य का निर्णय नहीं हो पाता ।

तीन मूढता—मूढता नाम अज्ञान का है, अज्ञान तो सदा ही तत्व ज्ञान से रिक्त ही रहता है, तत्व का सम्यक् ज्ञान न होना ही अज्ञान है, अत मूढताओ का पोषक सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता ।

लोक मूढता—नदी या समुद्र स्नान में घर्म मानना अग्नि में स्वयं जलने या दूसरे को जलाने में घर्म समझना । पहाड से गिर कर मरने में घर्म समझना । पत्थर, वृक्ष, लता, सूर्य, चन्द्र आदि की पूजा करने में घर्म मानना लोक मूढता है ।

देव मूढता—जो देव स्वयं मिथ्यात्वी है, जो देव तत्व ज्ञान से रिक्त है, उनकी पूजा करना और उसमें घर्म मानना देव मूढता है ।

समय मूढता—कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की भय के कारण, लोभ के कारण, आदर सत्कार करना समय मूढता है ।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग—तत्व ज्ञान में शका न करना । तत्व यही है इसी प्रकार है और किसी प्रकार नहीं है । इस प्रकार दृढ निश्चय करना निश्कत अंग है । सर्वज्ञ देव की वाणी में पूर्ण विश्वास करना तथा इह लोकभय, पर लोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि भय, वेदना भय, अकस्मात् भय इन भयों से रहित होकर तत्व ज्ञान में

विश्वास करना निःशक्ति अग है। अपने आत्मा में लीन रहते हुए कर्म और नोकर्म को अपने से भिन्न मानते हुए घन, घान्य वस्त्र आदिक पदार्थों का त्याग करना भोजन, पान आदि का यथा शक्य त्याग करना। क्रोध, मान, माया आदिक कषायो व नोकषायो को अपनी शुद्ध आत्मा से भिन्न मान कर उनका त्याग करना निःशक्ति अग है।

आत्म ज्ञानी ससार को प्रत्येक वस्तु के पदार्थ रूप में देखता है, उसके लिये न कोई रोगी और न कोई शुद्ध है, वह किसी से घृणा या प्रेम नहीं करता, शरीर पर जमी हुई मिट्टी या कीचड़ से भी घृणा नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मा है और प्रत्येक पदार्थ पदार्थ है, इस तरह सम्यग्दृष्टि निर्विचक्रित्सा अग का पालन करता है।

अमूढ दृष्टि अग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि मूढता से बहुत दूर होता है, पूर्व में जो तीन प्रकार की मूढता बतलाई है, सम्यग्दृष्टि इनको मिथ्यात्व पूर्ण समझकर आत्मा में ही लीन रहता है। सम्यग्दृष्टि तत्त्व के स्वरूप को समझता है, वह आत्म हित को सर्वोपरि समझकर सर्वज्ञ देव की वाणी में ही पूर्ण विश्वास करता है, स्व और पर के भेद को समझता है, स्व को समझता है तथा पर को भी समझता है। स्व का पर में और पर का स्व में कोई भी प्रवेग नहीं है यह मानता है।

उपगूहन अग का अर्थ है, दोषों को ढकना। अज्ञानी भुनि या धावक कोई ऐसा कार्य करले जिससे धर्म की निन्दा होती हो उस समय उसके दोषों को ढकना व्यवहार उपगूहन कहलाता है। तथा स्वयं के कार्यों या भावों द्वारा आत्म साधना में दोष को स्वतः निकाल कर पुनः अपने आपको आत्म स्थित करता है, वह निश्चय उपगूहन अग कहलाता है।

नियन्त्रण अग का अर्थ है धर्मच्युत मानव को पुनः धर्म में स्थित करना, यह नियन्त्रण है, निश्चय में तो चारित्र्य मोह के उदय में जो क्रोध कामादिक भाव उपस्थित होवे उन भावों को अपने शुद्ध स्वभाव में प्रयत्न जानकर अपने आत्मको आत्म स्थित रखना है।

वात्मन्य अग व्यवहार में तो निज धर्मानुयायियों के साथ वात्मन्य भाव रखना है। निश्चय में तो सभी विद्वानों में दूर होकर अपने आत्मा ही प्रीति रखना वात्मन्य अग कहलाता है।

प्रभावना अग का अर्थ है, नाशित्व सेवा, मन्दिर निर्माण, उत्सव काँग्रेस सभासभ जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाना। श्रीर भी सत्कार्य जैन

जैन धर्म के ज्ञान वर्धन हेतु विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना करना अपने सत्कार्यों व्रत उपवासादिको के द्वारा, त्याग द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करना व्यवहार है। निश्चय से तो स्व सवेदन ज्ञान द्वारा ज्ञान, दर्शन स्वभावी निज शुद्ध आत्मा मे लीन रहना, प्रभावना अग है।

इस प्रकार छह अनायतन, तीन मूढता, आठ मद का त्याग करते हुए अष्ट अंगो का पालन करने वाला सम्यग्दृष्टि कहलाता है।

साधु को चाहिये कि भेद ज्ञान द्वारा स्व का ज्ञान कर श्रद्धा करे और स्व मे ही लीन रहे।

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का निर्जरा अधिकार समाप्त।

जब तक तुमको भेद ज्ञान ना क्रोधादिक के कर्त्ता हो।
जब तक तुमको भेद ज्ञान ना राग द्वेष मय तुम ही हो ॥१॥
सूर्य किरण से जगत् प्रकाशे अन्धकार तो कभी न हो।
सूर्य किरण जिस जगह न पहुँचे अन्धकार स्वत ही हो ॥२॥
ज्ञान स्वरूपी तुम हो आत्मन् ज्ञान भाव के स्वामी हो।
ज्ञान आवरण बने जहा अज्ञान आचरण ही तो हो ॥३॥
प्रकाश नहीं तम का कर्त्ता है क्रोधादिक का ज्ञान न हो।
तम प्रकाश विपरीत स्वभावी अज्ञान ज्ञान उस विघ हो ॥४॥
तीव्र पटल ज्ञान पर जिसके जन्म अन्धवत् चर्या हो।
वह विकृतिया निज की माने निज पर भेद उसे ना हो ॥५॥
विकृति कर्त्ता निज को समझे वह नर मिथ्या दृष्टि हो।
शुद्ध आत्म और विकृतियों के भेद ज्ञान विन मुक्त न हो ॥६॥
व्यवहार दृष्टि इक नाटक केवल तत्व ज्ञान से शुन्य कही।
निश्चय नय आश्रित मनु जग मे मुक्ति मार्ग अनुगामी हो ॥७॥
अत सदा निश्चयनय आश्रित भेद ज्ञान पारगत हो।
‘प्रभु’ कहे कि भेद ज्ञान विन जन्म मरण दुख दूर न हो ॥८॥

पुण्य पाप अधिकार

पाप पुण्य कैसे बनते हैं—

जग उपकारी, निज उपकारी भाव पुण्य का बन्ध करे ।

निज, पर, प्राणों में बाधा के भाव पाप का बन्ध करे ॥२२०॥

अणुव्रत और महाव्रत पालक, निज पर का उपकार करे ।

व्रत पालक यदि निज को जाने कर्मक्षय भी वह करे ॥२२१॥

पुण्य पाप अधिकार की आवश्यकता समझते हुए पुण्य पाप का संक्षेप से वर्णन किया जाता है ।

जब यह जीव निज उपकार के भाव बनाता है, अथवा पर उपकार के भाव बनाता है तब उसको पुण्य का बन्ध होता है । यदि यह जीव निज अथवा पर प्राणों में बाधा उपस्थित करता है, मन, वचन, काय से पाँचों पापों में से किसी भी पाप के भाव रखता है । चारों कषायों को तीव्र रूप में करता है, अधिक आरम्भ परिग्रह में उद्यत रहता है, तब इसको पाप का बन्ध होता है ।

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाँचों व्रतों को पूर्ण रूप से अथवा एक देश पालन करना कषायों को मन्द करता है । तथा भावों को निर्मल बनाकर धर्म की ओर प्रेरित करता है । कषायों का मन्द होना और धर्म की ओर प्रेरणा होना पुण्य बन्ध का कारण है । इसके साथ जब मनुष्य कषायों में मग्न रहता है, इसका फल समाज हितकर भी है क्योंकि तीव्र कषायों ही निज और पर पीडा का कारण बनता है, मन्द कषाय अवस्था में मनुष्य ही धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है । धर्म प्रवृत्ति से जीव अपनी आत्मा को कर्म भार से मुक्त करने को अग्रसर होता है । धर्म प्रवृत्ति से ही यह आदमी जग उपकारी कार्यों के भाव बनाना है । अतः हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अपरिग्रह इन पाँच वृत्तियों का त्याग स्व और पर हित में है । अतः ऐसे हित कारक भावों में पुण्य का बन्ध होता है और यदि वह जीव आत्म ज्ञानी हो तो कर्मों को निजेंद्रा भी करता है ।

प्रश्न—निज का उपकार तो स्वार्थ है, इससे पुण्य बन्ध किस प्रकार होता है।

उत्तर—निज का उपकार पर उपकार से अधिक महत्वपूर्ण है। निज के शत्रु है—मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग जिनके कारण यह जीव अनादिकाल से लख चोरासी मे भ्रमण कर रहा है—अत इन चारो को हटाना स्व का उपकार है। इन चारो के हटने पर आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त होता है।

आत्म ज्ञान के विना शुभ प्रयत्न पुण्य का बन्धन करते है—

आत्म ज्ञान हित जो प्रयत्न हो वह चेष्टा सब सम्यक् है।

शास्त्रो का स्वाध्याय करो वा व्रत तप सब पुण्यास्त्रव है ॥२२२॥

श्री जिनवर अरु जिनवाणी के भक्ति भाव सब पुण्य कहे।

दान चतुर्विध दया दुखी पर पुण्य बन्ध के मार्ग कहे ॥२२३॥

प्रश्न—शास्त्र स्वाध्याय व्रत तप, दया, दान, मोक्ष जाने मे कारण है या नहीं।

उत्तर—१—जिस प्रकार नदी को बाहुवल से पार करने मे तैरने की क्रिया व उसका ज्ञान आवश्यक है, तथा नदी की गहराई उसका वेग नदी की चौडाई व अपने शरीर की शक्ति का ज्ञान भी आवश्यक है। उसी प्रकार मोक्ष जाने मे निज स्वरूप का ज्ञान व निज मे रमण करने की क्रिया का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है तथा वह क्रिया जान कर उस पर आचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर उसी मे लीन हो जाता है वह अवश्य ही कर्मों के व्यूह चक्र का भेदन करता है तथा मोक्ष पद प्राप्त करता है।

२—सच्चे शास्त्रो के स्वाध्याय करने से आगम का ज्ञान होता है—कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचन सार मे साधु को आगम चक्षु कहा है, अत शास्त्र स्वाध्याय से आत्म ज्ञान भी होता है तथा उसको प्राप्त करने की विधि भी मालुम होती है अत शास्त्र स्वाध्याय मोक्ष जाने मे परम्परा से कारण है—प्रत्यक्ष मे तो आत्म श्रद्धा, आत्म परिचय और आत्म लीनता ही मोक्ष जाने मे कारण है। जो साधु मे देखने को मिलती है।

३—व्रत, तप, दया, दान इन सब मे इच्छा का निरोध होता है, ऐन्द्रियिक विषयो का परीसीमन होता है, जग उपकार के भाव जागृत

होते हैं, अतः इन्में पुण्य का बन्ध होना तो निश्चित है, लेकिन मोक्ष जाने में जान बिना हुए कारण नहीं बनते। 'उनको आत्म ज्ञान हो गया हो और वे व्रत तप करते हैं, दया, दान करते हैं, तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है, बिना आत्म ज्ञान के केवल व्रत, तप, दया, दान से मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा निष्फल है क्योंकि आत्म ज्ञानी आत्म ज्ञान वर्धन हेतु होता है, केवल शरीर कष्ट या व्यवहार संयम के लिये नहीं।

फिर भी दान, दया, और भक्ति कर—

यद्यपि आत्म ज्ञान होने तक सब चेष्टा बन्धन कारी।

तदपि दान, दया और भक्ति तू कर अवश्य बन उपकारी ॥२२४॥

जो अमृत फल प्राप्त न हो तो अन्य मधुर फल ही खावे।

दोनों ही यदि नहीं मिलें तो भी विष फल को न खावे ॥२२५॥

यद्यपि आत्मज्ञान के बिना व्रत, तप, दया, दान आदि से कर्मों की निर्जरा न होकर कर्म बन्धन ही होता है, फिर भी तू अवश्य ही पर का उपकारकर, दान भी दे, दुखियों पर दया कर, देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी कर इससे निश्चय ही तू पुण्य बन्ध करेगा।

यदि अमृत फल खाने को न मिले तो अन्य फल जो कि मधुर हो और उपयोगी हो, उनको ही खाना चाहिये लेकिन अमृत फल और मधुर फल दोनों खाने को न मिले तो भी विष फल को कभी न खावे।

अर्थात् उन्नत लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करने का ही होना चाहिये, लेकिन यदि कोई मोक्ष न जा सके तो दान दया और भक्ति भाव तो अवश्य रखने ही चाहिये। क्योंकि उपयोग शुद्ध और शुभ दोनों में ही न होना तो अशुभ में होगा। अशुभ से निर्यन्त्र या नरक निगोद के दुख भोगने पड़ने हैं। अतः उपयोग शुद्ध ही तो श्रेष्ठ लेकिन शुद्ध न हो तो अशुभ उपयोग तो नहीं होना चाहिये। अशुभ उपयोग में रहना विषफल खाने के समान है, विषफल खाने में अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है, अतः विषफल खाने से ज्यादा अज्ञान और क्या ही मरना है? उन्हीं प्रकार शुद्धोपयोग में तो मुक्ति का मार्ग ही बन जाना है, शुद्धोपयोग में स्वर्ग व मनुष्य बनकर अनेक भोग भोगता है, यदि निर्यन्त्र भी बन जावे तो भी वह उत्तम भोग भोगता है। लेकिन अशुद्धोपयोग में रहने वाला तो नरक और निर्यन्त्र गति के दुःख ही भोगता है अतः अशुद्धोपयोग को विषफल की मजा ही गई है।

व्रत, तप करना चाहिये लेकिन ये बन्धन के कारण ही है—
 अतः अशुभ भावों को छोड़ो, व्रत तप पालन करो अवश्य ।
 जग को सुखी बनाऊँ, मैं भी सुखी बनूँ यह सोचो नित्य ॥२२६॥
 इस विधि पुण्य बन्ध हो जाता स्वर्गादिक सुख मिल जाता ।
 पाप पुण्य दोनों बन्धक हैं, समझ इन्हें तू बन जाता ॥२२७॥

इसलिये अशुभ उपयोग से तो बचना ही चाहिये । हे जीव यदि तेरो रुचि आत्मा में नहीं है यदि तेरे तत्वों में श्रद्धा के भाव जागृत नहीं होते तो यह समझ कि तेरा मोक्ष अभी निकट नहीं है, अतः तू अणु व्रतों का पालन कर, स्वयं सुखी होने का एव अन्य सभी जीव मुखी रहे ऐसा चिन्तन कर, भावना कर, और चिन्तन को अपनी शक्ति के अनुसार दया, दान आदि के द्वारा कार्यरूप में परिणत कर ।

हे जीव इस प्रकार पुण्य का बन्ध होता है और स्वर्ग नव गेवेयक तक के सुख प्राप्त होते हैं । लेकिन हे जीव यदि चिर मुखी होना चाहता है ससार के दुखों को अनन्त काल के लिये समाप्त करना चाहता है तो देख पुण्य पाप दोनों ही बन्धन कारी हैं, ससार में ही भ्रमण कराने वाले हैं । अतः शुद्ध उपयोगी वन रत्नत्रय प्राप्त कर, जिससे तेरा जानी नाम पड़े ।

मुक्ति प्राप्त करने के लिये पुण्य पाप दोनों को ही हटाना आवश्यक है—

खूब मुलायम रेशम की रस्सी से कोई बंध करे ।
 तो भी वह बन्धन ही तो है, श्रेष्ठ वह जो मुक्त करे ॥२२८॥
 अतः पाप ही पाप नहीं हैं, पुण्य पाप दोनों ही पाप ।
 बन्ध पाप का रोको ज्ञानी, जिससे छूटे भव का ताप ॥२२९॥

ससार में ऐसी प्रवृत्ति पायी जाती है कि पाप को तो हेय मानते हैं, पर पुण्य को हेय नहीं मानते । लेकिन यदि किसी मनुष्य अथवा पशु को सख्त रस्सी से न बाध कर मुलायम रेशम की रस्सी से बाध दिया जावे तो क्या वह बन्धन नहीं है ? वह भी बन्धन ही है । इसी प्रकार पुण्य उपार्जन से भी ससार बन्धन ही होता है । अतः जीव को पाप और पुण्य दोनों ही ससार में बन्धन करके रखते हैं ।

अतः पुण्य भी पाप ही है, हे ज्ञानी कर्म बन्धन से बचने के लिये शुद्धोपयोगी वन शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों ही मुक्ति मार्ग में बाधक हैं । अतः शुद्धोपयोगी वन कर बन्ध से बचो जिससे भव का ताप मिटे ।

निज आत्मा के अनन्त वैभव की जानकारी आवश्यक है—

निज आत्मा का परिचय पावो कोष अपरिमित उसमें है ।
अनन्त राशि पति कोई न जग में, अनन्त कोष पति आत्मा है ॥२३०॥
दर्शन ज्ञान वीर्य और सुख निज के ही गुण है पहचानो ।
शक्ति अनन्त है इन सबकी, निज को ही तुम स्वामी जानो ॥२३१॥

निज आत्मा का स्वरूप उसके गुण उसका स्वभाव तीनों को जानकर देखो कि आत्मा अनन्त कोष का स्वामी है । वह अनन्त चतुष्टय युक्त है । इस ससार में चक्रवर्ती की राशि भी अनन्त नहीं होती, आत्मा ही एक ऐसा द्रव्य है जो अनन्त कोष का स्वामी है । अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख आत्मा के गुण हैं । अतः आत्मा ही अपरिमित गुणों का स्वामी है । ये अनन्त चतुष्टय तुम्हारे में मौजूद हैं लेकिन तुम्हारी उस धन पति के समान दशा हो रही है जो अडब खडब का स्वामी है, उसका कोष उसके स्वयं के घर में गडा पडा है, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने से वह निर्धन हो रहा है, उसी प्रकार हे भव्य प्राणी तुम्हारे में ये अनन्त चतुष्टय मौजूद हैं, लेकिन उसका ज्ञान न होने से तुम पर में निज बुद्धि लगाये हुये हो, और निर्धन के समान दुखी हो रहे हो ।

मोह—आत्मा के अनन्त कोष के लिये डाकू के समान है—

पितृ धनों का हर्ता यह है, यह जान उद्यम करते ।
वने जहां तक अपहर्ता से निज धन को वापिस लेते ॥२३२॥
निज धन हर्ता मोह, वस्तु में, मोह निमित्त से हो अज्ञान ।
कर्म फलों को यह अजानी, निज माने यह है वन्धान ॥२३३॥
अतः भव्य तुम ! निज गुरा वैभव प्राप्त करो अपहर्ता से ।
अपहर्ता अज्ञान तुम्हारा अज्ञान हटादो निजश्रम से ॥२३४॥

यदि किसी को यह मालुम हो जावे, कि अमुक आदमी ने मेरे पिता का धन अपहरण किया था, तो उस धन को अपहरण कर्ता से वापिस लेने का पूर्ण प्रयत्न कर, यदि ले सकते हैं तो लेते हैं ।

हे भव्य जीव तुम्हारा धन हरण करने वाला मोह ही है । जिस प्रकार वेध्यागामी वेध्या के मोह में फस कर सब कुछ गवा बैठना हे उमी प्रकार तुम पर वन्नु ने मिथ्या मोह में फसकर अपने अपरिमित कोष को

गवाये बैठे हो। इस मोह से तुम अज्ञानी हो रहे हो और जो फल कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त हो रहे हैं उनके तुम स्वामी बनकर कर्मों का बन्ध कर रहे हो।

हे ज्ञानी इस मोह रूपी अपहरण कर्ता से अपने वैभव को प्राप्त करो। जब मोह नष्ट होगा, स्व और पर का भेद मालुम होगा तब ही यह अज्ञान नष्ट होगा और खोया हुआ तुम्हारा अनन्त चतुष्टय वैभव तुमको प्राप्त होगा।

पराश्रिति महान दुख है—

ध्येय तुम्हारा सुख पाना है, पराश्रिति को दुख मानो।

पाप पुण्य का कर्म और फल, दोनो पर आश्रित जानो ॥२३५॥

पाप पुण्य दोनो से हट कर, शुद्ध आत्म निज को मानो।

पर मे प्रतिक्षण पर ही दृष्टि, निज मे तिज को ही जानो ॥२३६॥

तुम्हारा ध्येय सुख पाना है, पाप पुण्य का फल पराश्रित है, पर के आश्रित रहना दुख है। एक सूई की चाह भी पराश्रित पैदा करती है। हे जीव तुम्हारा वैभव तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा अनन्त वैभव मोह रूपी अज्ञान के पीछे छिपा हुआ है, तू अपने आप में पूर्ण है। हे अनन्त चतुष्टय वैभव के धनी तुझे जिसकी जरूरत है वह सम्पूर्ण तेरे पास ही है, तुझे पुद्गल के एक कण की भी जरूरत नहीं है। अत तू पर की चाह करके क्यो पराश्रित होता है। पराश्रिति ही बन्धन है।

अत तुम पाप और पुण्य दोनो को हेय समझकर अपने आप को द्रव्य रूप से और स्वभाव से शुद्ध मानो। अपने गुणो को ही निज मानो। तुम असख्येय प्रदेगी हो लेकिन तुम्हारा एक भी प्रदेग कही अन्य त्वान पर नहीं जाता। वे प्रदेग हमेशा तुम्हारे मे ही रहते हैं। अन पर वस्तु की तुमको आवश्यकता नहीं है। पर को पर दृष्टि से देखो और निज को पूर्ण मानो।

प्रतिक्षण ज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर है—

प्रतिक्षण ज्ञानी बने रहो तुम पर संगति का करदो त्याग।

निज पर का तुम भेद जानले, यह मन्त्र निज हित के काज ॥२३७॥

पर का इक कण पर आश्रित कर, दुख देता है इस जग मे।

अतिशय आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय सुख तेरा रहता तुम्ह मे ॥२३८॥

हे ज्ञानी जीव तुम ज्ञान को छोड़ कर अज्ञान में एक क्षण के लिये भी मत आवो, न मालूम उस अज्ञान वाले क्षण में ही तुम्हारी देह छूट जावे और तुम अज्ञान अवस्था में ही पुनर्जन्म करो, अतः एक क्षण के लिये भी अज्ञान को आश्रय मत दो। जब तुम ज्ञान में रहोगे तो पर सगति नहीं वनेगी, क्योंकि पर सगति अज्ञान से ही होती है और तुम ज्ञान में हो, तब पर सगति क्यों वनेगी? हे ज्ञानी तुम निज और पर का भेद पहिचानो, निज पर का भेद जानने से ही तुमको सिद्धि मिलेगी और मोक्ष फल को प्राप्त करोगे।

स्व और पर का भेद जानने से तुम जान सकोगे कि पर के एक क्षण की इच्छा भी ससार बन्धन कारक एवं दुःख कारक होती है। हे प्रभु तू स्व को जानकर देखेगा कि अत्मा से ही उत्पन्न अनीन्द्रिय अतिगुण मुख आत्मा के ही अन्दर है। तू मुख बाहर ढूँढता है जबकि मुख तो तेरे अन्दर ही है। हिरण कस्तूरी को बाहर ढूँढता है, लेकिन कस्तूरी बाहर नहीं है। कस्तूरी तो उसकी स्वयं की नाभी में है। अतः निज को पहचान कर अपने आप में ही ठहर और देख कि अनन्त सुख की खान तुम स्वयं ही हो।

शुद्ध उपयोगी बन्धन से बचता है—

शुभ अशुभ उपयोग छोड़ जो शुद्ध आत्म में लीन रहे।

जग बन्धन से बह बच जात अतः शुद्ध उपयोग करे ॥२३६॥

स्व और पर का भेद जानने से तुमने यह जान लिया है कि पर में प्रवृत्ति करने में शुभ या अशुभ का बन्धन होकर ससार भ्रमण करना पड़ता है अतः शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ कर अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो जावो। क्योंकि शुद्धोपयोगी जग के बन्धन से छूट जाता है।

प्रश्न—पर प्रवृत्ति किसको कहते हैं ?

उत्तर—स्व से अतिरिक्त पर होता है। आत्मा स्व है, आत्मा के गुण और स्वभाव स्व है, आत्मा के स्वभाव और गुणों के विपरीत सब पर है।

१—पर पुद्गल है, कर्म पर है, द्रव्य कर्म तो स्पष्ट रूप से पौद्गलिक दिखाई देते हैं और भाव कर्म भी आत्मा की अज्ञान अवस्था में उत्पन्न होने के कारण तथा पर के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण पर ही हैं। राग, द्वेष, मोह ये विकार हैं. विकार आत्मा की अशुद्ध अवस्था

में पैदा होते हैं, जिस प्रकार पागल आदमी की विकृत चेतना उसकी पागल अवस्था में पैदा होती है, तथा पागलपन के कारण होने से मनुष्य की स्वस्थ अवस्था से पर है। उसी प्रकार आत्मा की अज्ञान अवस्था के विभाव शुद्ध आत्मा से पर है।

अज्ञान अवस्था में पैदा होने वाले राग, द्वेष, मोहादिक विकृत भावों को निज मानना पर प्रवृत्ति कहलाती है। ज्यो ज्यो ज्ञान का उघाड होता जाता है आत्मा स्व और पर का भेद जान लेता है, अतः अपनी शुद्ध अवस्था में लीन होकर अनेक शुद्ध रूप को प्राप्त करता है।

इति आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ का पुण्यपाप अधिकार समाप्त

— — —

ज्ञान स्वरूपी आत्म तुम्ही हो, ज्ञान नाम आत्मा का है।
 ग्रन्थ और पुस्तक में तुम ना वास तुम्हारा तुम में है ॥१॥
 षट् खण्डागम किरण तुम्हारी किरण सभी अनुयोग हैं।
 जेय तुम्हारा तीन लोक है ज्ञायक नाम तुम्हारा है ॥२॥
 मति श्रुति अवधि मन पर्याय तुम केवल नाम तुम्हारा है।
 गक्ति अनन्त तुम्हारी ही है सुख तुम में ही रहता है ॥३॥
 जग का सुख तो सुख ना बाबा सुख स्वरूप तो तुम ही हो।
 कमी एक पहचान स्वयं की जिसके कारण दुःखमय हो ॥४॥

— — —

बन्ध अधिकार

बन्ध का स्वरूप—

बन्ध नाम बन्धन का ही ह, कर्म बन्ध का वर्णन है ।
कर्म जीव के किस विध बंधता, इसका ही यह दर्पण है ॥२४०॥

बन्ध अधिकार मे कर्मों का जीव के साथ बन्धन किस प्रकार होता है , इस सिद्धान्त का वर्णन किया जाता है । आखे मुख को देख नहीं सकती है, लेकिन दर्पण के द्वारा मुख का अवलोकन भली प्रकार हो जाता है, उसी तरह इस अधिकार को पढ कर कर्म बन्ध का ज्ञान हो सकेगा ।

वस्तु स्वरूप अज्ञान जगत् में मुख्य बन्ध का कारण है ।
राग, द्वेष की मुख्य भूमिका, पर आसक्ति ही जड़ है ॥२४१॥

जीव एक चेतन द्रव्य है, ज्ञान अवस्था मे जीव को स्व व पर का जान होता है, जीव तीन लोक और तीन काल के सम्पूर्ण पदार्थों की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ देखने की शक्ति रखता है । जीव एक है, शुद्ध है, ज्ञान और दर्शन मय है । ज्ञान और दर्शन गुण के कारण इसका ज्ञाना दृष्टा स्वभाव है । जीव जब स्व के बजाय पर पदार्थों मे मोह भाव व राग भाव रखता है । तब यह अज्ञान अवस्था मे कहलाता है । अज्ञान के कारण अपने ज्ञाना दृष्टा स्वभाव को भूल कर कर्त्ता भाव रखता है, अत क्रोधादिक कषायो का निज को कर्त्ता मानता है, पौद्गलिक कार्यो का भी निज को कर्त्ता मानता है, जिसका कर्त्ता बनता है, उसमे राग भाव एव स्वामित्व बुद्धि अवश्य पैदा होती है । पर मे राग करना ही बन्धन है । छोटी से छोटी सूई से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु मे राग भाव एक ग्रन्थि पैदा करती है, वह ग्रन्थि ही बन्धन है । पर वस्तु मे मोह भाव आसक्ति कहलाती है ।

जैसे तेल लगा यदि तन हो, धूल चिपकती रहती है ।
वैसे पर में राग द्वेष से, कर्म धूलि चिपकती है ॥२४२॥

केवल राग बन्ध का कारण है—

अजीव जीव उपभोग जीव के, वे न जीव का बन्ध करें ।

राग भाव यह बने जीव के, अतः जीव निज बन्ध करें ॥२४२॥

यह जीव चेतन और अचेतन वस्तुओं का भोग करता है, लेकिन वे वस्तुएं जीव का बन्ध करने में समर्थ नहीं हैं । केवल उन वस्तुओं में राग भाव ही बन्ध का कर्त्ता है, जो इस जीव में पैदा होता है ।

सभी कार्य दुनिया के करलो, राग भाव का लेश न हो ।

कर्मादय है निमित्त कारण, स्वामी भाव न मन में हो ॥२४३॥

राग भाव ही बन्ध का मुख्य कारण है, अतः जिसके पर पदार्थों के प्रति किञ्चित् मात्र भी राग भाव न हो वह बन्धन में नहीं फसता । सभी कार्य कर्म फल हैं अतः उन कार्यों में स्वामी बुद्धि रख कर यह कार्य मैनै किया हे ऐसा चिन्तन मिथ्यात्व है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्मा किसी भी कार्य का कर्त्ता बने यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत है ।

अज्ञान भाव से मोह उपजता, मोह भाव से ही अज्ञान ।

मोह भाव का नाश किये ही पैदा हो तुझ में सद्ज्ञान ॥२४४॥

किसी वस्तु से मोह भाव ही गाँठें पैदा करता है ।

ग्रन्थि बना यह जीव वस्तु से बधा हुआ ही रहता है ॥२४५॥

उसी वस्तु से मोह भाव जब जीव यह ना रखता है ।

ग्रन्थि जीव की खुल जाती है बन्धन भी मिट जाता है ॥२४६॥

यह जीव अज्ञानी होने के कारण पर पदार्थों से मोह करता है । तथा मोह जितना तीव्र होता है अज्ञान भी उतना ही अधिक होता है, अतः यदि सद्ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह का नाश करो ।

किसी वस्तु से मोह करने का अर्थ उस वस्तु के साथ बंध जाना है । वह बन्धन एक ग्रन्थि है जो कि जीव को बाध कर रखती है, लेकिन यह जीव जब उस वस्तु से अपना मोह भाव समाप्त कर देता है तब ग्रन्थि खुल जाती है और बन्धन समाप्त हो जाता है ।

शराबी की ससारी जीव से तुलना—

जैसे मद पी तीव्र नशे में जीव यह निज को भूले ।

निज भार्या को बहिन समझले बहिन साथ रमना चाहे ॥२४७॥

निज घर को वह घर ना समझे नली गली में पड़ा रहे ।

निज हितकारक वस्तु फेकदे अहित जनो से प्यार करे ॥२४८॥

जो व्यक्ति अधिक शराब पी लेता है वह स्वयं को भी भूल जाता है । वह अपनी पत्नी और बहिन को भी पहचान नहीं पाता, और अपनी पत्नी को बहिन और बहिन को पत्नी समझ कर उसके साथ रमण करना चाहता है ।

वह अपने घर को भी भूल जाता है और नली या गली में पड़ा रहता है । वह अपने पहनने के आभूषण और कपड़ों को बाहर फेक देता और ऐसे आदमियों से प्यार करता है, जो उसको बरबाद करने पर तुले रहते हैं ।

अर्थात् शराबी की सभी चेष्टाएँ गलत होती हैं, वह यदि कोई कार्य सही भी करे तो भी जान पूर्वक न करने के कारण गलत ही माना जाता है ।

संसारी जीव मोह के नशे में है—

उसी तरह इस मोह नशे से जीव स्वयं को भूला है ।

निज स्वभाव गुण वह ना समझे पर को पाकर फूला है ॥२४९॥

पर को पाना भी संभव ना पर भी सत् स्वरूप ही है ।

मोह नशे में यह अज्ञानी तत्त्वज्ञान से रिक्त ही है ॥२५०॥

शराबी की तरह ही यह जीव अनादि काल से मोह के तीव्र नशे के कारण स्वयं को भूला हुआ है । वह यह नहीं जानता कि मैं एक बुद्ध आत्म द्रव्य हूँ । मेरे गुण ज्ञान और दर्शन हैं और स्वभाव से मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ । मोह नशे में शराबी की तरह अज्ञानी बन कर पर पदार्थों से मोह करता है, पर में ही आसक्त हो रहा है ।

लेकिन पर के एक अणु को भी यह अज्ञानी जीव निज नहीं बना सका, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सत् स्वरूप है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता को लिये हुये हैं, प्रत्येक द्रव्य निज स्वभाव और गुण युक्त है । कोई भी द्रव्य पर में अपना दखल नहीं कर सकता । जीव का पुद्गल के अस्तित्व में किसी भी प्रकार का दखल नहीं है और जीव के अस्तित्व में पुद्गल का दखल नहीं है । मोह के नशे में यह जीव अज्ञानी बना हुआ है और तत्त्व ज्ञान से वृन्त्य हो रहा है ।

मोह शुद्ध आत्मा से भिन्न है--

मोह न उपजे शुद्ध आत्म मे पर यह तो अज्ञानी है ।

अतः मोह को यह निज माने इसीलिये अपराधी है ॥२५०॥

आत्मा के शुद्ध रूप मे मोह की उत्पत्ति नही होती, मोह एक विकृति है । शुद्ध रूप से शुद्ध रूप कीही उत्पत्ति सभव है, शुद्ध रूप से विकृति की उत्पत्ति सभव नही है । आम के वृक्ष से आम पैदा होते है बबूल के काटे आम के वृक्ष से पैदा नही हो सकते ऐसा जग का नियम है । अत शुद्ध आत्मा ज्ञान और दर्शन रूप ही परिणमन कर सकता है, मोह रूप नही । अत अज्ञान के कारण यह जीव, "मैं मोह करता हूँ" ऐसा बोलता है । ऐसा बोलना आत्मा के स्वरूप के विपरीत आचरण है । अत यह जीव मिथ्यात्वी बन कर अपराधी बनता है ।

बुद्धि का आवरण किस तरह होता है—

नशा न उपजे मनुज बुद्धि मे नशा मद्य मे ही रहता ।

ज्ञान आवरण बने बुद्धि मे निमित्त मद है बन जाता ॥२५१॥

अग्नि वास ना शीतल जल मे अग्नि अग्नि मे ही रहती ।

अग्नि सूक्ष्म बन, सूक्ष्म नीर कण को चहती आवृत करती ॥२५२॥

गरावी गराब के नशे से पागल होता हुआ दिखाई देता है । परन्तु मद्य का नशा तो मद्य मे ही रहता है, क्योकि बुद्धि का स्वभाव नगा पैदा करना नही है, बुद्धि तो ज्ञान स्वरूप है नशा स्वरूप नही । मद्य ही नगा मय है बुद्धि नगा मय नही है । लेकिन नशा स्वरूप मद्य के सूक्ष्मकण बुद्धि को आवृत कर देते है, अत इस मानव को नशा उत्पन्न हुआ है ऐसा व्यवहार से कहने मे आता है ।

जल स्वभाव से शीतल है वह स्वभाव से विपरीत आचरण कर ऊष्ण नही हो सकता यह निश्चय है, फिर भी अग्नि के सयोग से यह जल गर्म होगया ऐसा कहने मे आता है । वस्तुत अग्नि अग्नि मे ही रहती है जल मे नही । फिर भी अग्नि के सूक्ष्म कण जल के सूक्ष्म कणो को आवृत कर देते है । अत जल गर्म हुआ है ऐसा कहने मे आता है ।

मोह और राग का कर्ता शुद्ध आत्मा नही है—

शुद्ध आत्म ना राग करे, ना मोह और माया करता ।

ताम्रादिक जो स्वर्ण संग में नही स्वर्ण उनका कर्ता ॥२५३॥

शुद्ध आत्मा राग, मोह और माया का कर्त्ता नहीं है। जिस तरह स्वर्ण के साथ तावा, चादी, लौहा आदि विकृतिया होने पर भी न तो स्वर्ण से उनका सम्बन्ध है और न स्वर्ण उनका कर्त्ता है उमी प्रकार मोह, राग, द्वेष, क्रोधमान, माया आदि विकृतियों से न तो आत्मा का स्वभाव सम्बन्ध है और न आत्मा इनका कर्त्ता है। राग द्वेषादिक सभी विकृतियां आत्मा से भिन्न है।

शुद्ध आत्मा का श्रद्धान न होने से जगत् भ्रमण होता है--

निज अशुद्ध भावों से प्राणी भ्रमण जगत् में करते हैं।

शुद्ध आत्म श्रद्धान नहीं तो मोक्ष प्राप्ति विन फिरते हैं ॥२५४॥

यह प्राणी आत्मा के शुद्ध रूप का श्रद्धान न होने से राग द्वेष मोहादिक विकृतियों को निज की मान कर कर्म बन्ध में फसा हुआ संसार का अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप जाने विना अशुद्ध विकृतियों को निज से भिन्न करने का पुरुषार्थ भी नहीं करता, अत मोक्ष की प्राप्ति के विना इस संसार में दुखी हुआ भ्रमण कर रहा है।

शुद्ध आत्म का ज्ञान प्राप्त कर सद् दृष्टा बन जाता है।

सम्यग्दृष्टा बन कर प्राणी ज्ञाता दृष्टा रहता है ॥२५५॥

जब यह प्राणी शुद्ध आत्मा में ही हूँ, यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वस्तु स्वरूप का सत्यज्ञान हो जाता है। ऐसे ज्ञानी प्राणी को सम्यग्दृष्टि कहते हैं। सम्यग्दृष्टि सभी कार्यों के व कर्म फलों के कर्त्ता नहीं बनते केवल ज्ञाता दृष्टा बन कर रहते हैं।

मनुष्य भव की सफलता कर्म बन्धन से बचना है--

ज्ञाता दृष्टा जब बन जाता बन्धन से बच जाता है।

बन्धन से बच जाना ही इस भव की श्रेष्ठ सफलता है ॥२५६॥

जब यह जीव ज्ञानी बन कर सम्पूर्ण कर्मों व कर्म फलों का ज्ञाता दृष्टा बन कर रहता है तब उसके राग भाव समाप्त हो जाते हैं। राग भाव की समाप्ति से कर्म बन्ध को भी समाप्ति हो जाती है, ऐसे ज्ञानी जीव ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही इस मनुष्य भव की श्रेष्ठ सफलता है।

जो ज्ञाना दृष्टा का अर्थ नहीं समझने उनकी सभी मान्यनाये मिथ्यात्वी है—

यह प्राणी है देह बदलता आयु क्षय हो जाने से ।
मेरी तेरी उसकी मृत्यु होती आयु के क्षय से ॥२५७॥

पर के कारण पर की आयु न घटती न बढ़ती है ।
आयु के कारण जीवन है आयु क्षय से मृत्यु है ॥२५८॥

मैंने मारा उसने मारा यह मिथ्यात्व कल्पना है ।
आयु पर की ले ना सकता मिथ्या मारा कहना है ॥२५९॥

मैं पर को जीवन देता हूँ, पर मुझे को जीवन देता है ।
आयु पर को दे ना सकता, जीवन फिर कैसे देता ॥२६०॥

सुखी दुखी वह मुझे को करता, सुखी दुखी मैं उसे करूँ ।
सुख दुख कर्मोदय से मिलता, वह मैं वाणी मिथ्या है ॥२६१॥

लेकिन जो अज्ञानी प्राणी, मिथ्या मद में भूम रहे ।
कर्म बन्ध वे प्रतिक्षण करते, जगत् भ्रमण को बढ़ा रहे ॥२६२॥

इस ससार में इस प्राणी के सभी कार्य कर्मोदय से होते हैं । आयु कर्म के उदय से आयु मिलनी है । देव नारको मनुष्य और तिर्यन्च भी देव आयु, मनुष्य आयु आदि आयु कर्म के उदय से बनता है । देव और नारकी जितनी आयु बाँध कर जन्म लेते हैं उतनी ही भोगते हैं मनुष्य और तिर्यन्च पूर्ण आयु भी भोगते हैं और अकाल में भी उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा पट्खण्डागम बन्ध विचय नामक आठवी पुस्तक में वर्णन आया है । लेकिन अकाल मृत्यु होने में उसके स्वयं के कर्म ही कारण हैं कोई अन्य कारण नहीं है । अतः मैं उसको मारता हूँ, वह मुझे मारता है, मैं उसको जीवन देता हूँ या वह मुझे जीवन देता है, इस तरह की कल्पना अज्ञान मिथ्यात्व है । इसी प्रकार यह प्राणी सुख और दुख भी कर्म के उदय में पाता है । कोई भी व्यक्ति किसी को सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है । पिता या माता भी अपने पुत्र को सुखी या दुखी नहीं कर सकते और न पुत्र अपने माता पिता को सुखी या दुखी कर सकता है, लेकिन यह प्राणी पर के कारण स्वयं को सुखी दुखी मानता है तथा अपने कारण पर को सुखी दुखी समझता है, यह भी मिथ्या कल्पना है, और अज्ञान मिथ्यात्व है, अतः मिथ्यात्व को दूर करो और जो यथार्थता है, उसे

स्वीकार करो । मिथ्यात्व के कारण ही यह जीव नरक निगोद का बन्ध करता है और असख्य दुखों को भोगता है ।

शुभ और अशुभ बन्ध होने के कारण जीव के भाव हैं—

हिंसादिक पाचो पापों से अशुभ बन्ध ही होता है ।

सत्य अहिंसादिक से प्राणी बन्धन शुभ का करता है ॥२६३॥

इनमें भी भाव प्रबलता है जो कर्मबन्ध का कारण है ।

भाव नहीं हिंसा भी नहीं और बन्धन भी ना बनता है ॥२६४॥

भाव वस्तु से करता है वस्तु आश्रित बन जाता है ।

लेकिन वस्तु से बन्ध नहीं, बन्धन भावों से होता है ॥२६५॥

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह यह पाच पाप हैं क्योंकि जीव जब हिंसादिक कुप्रवृत्तियाँ करता है तब पाप के मापानुसार तर तम रूप में कषायों का प्रादुर्भाव होता है । सभी पापों में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों का ही लघु या भारी रूप से अस्तित्व पाया जाता है, नव नोकषायों में से भी किन्हीं पाच का भी अस्तित्व पाया जाता है । इन कषायों से और नव कषायों से कर्म बन्ध होता है ।

जब यह जीव अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अग्नीग्रह इन पाच धर्मों के आलम्बनों का पालन करता है तब उसको शुभ बन्ध होता है । लेकिन आत्मज्ञानी यदि इस धर्मों के आलम्बनों का पालन करता है तो कर्म क्षय भी होता है ।

इन पाँच पापों के और पाँच धर्मों के आलम्बनों में जीव के जो भाव बनते हैं उन्हीं से शुभ या अशुभ बन्ध होता है बिना कषायपूर्ण भावों के यदि पाप या पुण्य का कार्य हो जावे तो बन्ध का कारण नहीं बनता अतः बन्ध होने में भाव ही मुख्य कारण है ।

क्रोधादिक भाव आत्मा का आवरण किस तरह करते हैं—

क्रोध प्रकट जब होता है आभामण्डल रक्तम बनता ।

वह आत्मा कर्मवर्गणा है जो आत्म प्रदेशों को ढकता ॥२६६॥

हर प्रदेश आत्म का ज्ञानी है आवरण ज्ञान का ही होता ।

इस विधि कषाय अरु मोह यह आवरण आत्म का हैं करता ॥२६७॥

आत्म यह अज्ञानी बन विपरीत स्वभावी बनता है ।

आचरण वनें उसके मिथ्या जिससे कर्मों से बंधता है ॥२६८॥

अज्ञान आत्म का दूर करो, सम बनो मोह को दूर करो ।
बस यही मार्ग है सत्पथ का जिससे बन्धन को दूर करो ॥२६६॥

आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण अनन्त शक्ति रूप है । अज्ञान और बन्ध अवस्था मे भी आत्मा के गुण आत्मा मे ही रहते है आत्मा से पृथक नही होते, लेकिन वे गुण ढक जाते है और विपरीत स्वभावी हो जाते है । जिस प्रकार अग्नि से जल का शीतल स्वभाव ढक जाता है उसी प्रकार क्रोधमान माया लोभ कषायो से और नोकषायो से आत्मा के गुण ढक जाते है ।

जब यह जीव क्रोध करता है तब उसका मुख, नेत्र और उसका आभा मण्डल रक्तिम बन जाता है । और उस स्थान की कर्मवर्गणायें आत्मा के चिपक कर उसके गुणो को आवृत कर देती हैं, जिस तरह दुग्ध और पानी के सूक्ष्मकरण में अवगाहगक्ति के कारण एक दूसरे के साथ प्रवेश कर जाते है उसी तरह यह कर्मवर्गणायें आत्म प्रदेशो के साथ प्रवेश करती है ।

आत्मा का हर प्रदेश ज्ञान गुण वाला है और उसके प्रदेश ही इन कषायो के कारण आवृत होते है । आत्मा के ज्ञान गुण के ढक जाने के कारण आत्मा विपरीत स्वभावी बनकर विपरीत आचरण करता है ।

भगवान जिनेन्द्र ने यह उपदेश दिया है कि सम अवस्था उत्पन्न कर राग द्वेष मोहादिक से बचो और अपने कर्म-बन्धनो को तोड दो ।

शुद्ध आत्मा की दृष्टि ही भवसागर से तैराने मे मदद करती है—

शुद्ध आत्म की दृष्टि बनालो सम्यग्दृष्टा बन जावो ।

शुद्ध आत्म को प्राप्त करो तो भवसागर से तिर जावो ॥२७०॥

सभी दान अरु भक्ति भाव व्रतशील बन्ध के कारण है ।

आत्म ज्ञान बिन स्वर्ग मिले पर मोक्ष हेतु ना बनते है ॥२७१॥

मै द्रव्य और स्वभाव से शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ । मेरे शुद्ध स्वभाव मे राग द्वेषादिक विकृतियाँ नही है । इस प्रकार द्रव्य दृष्टि और स्वभाव दृष्टि रखने से ही सम्यग्दर्शन पैदा होता है, क्योकि जो शुद्ध दृष्टि प्राप्त करता है वह विकृतियो को अपने आप से भिन्न मानता है और विकृतियो को दूर करने मे ही यह जीव भवसागर को पार कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

जब तक आत्मा के शुद्ध रूप को यह जीव नहीं समझता, शुद्ध आत्मा और रागादिक विकृतियों का भेदज्ञान इसको नहीं होता, तब तक यह जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। अतः ऐसा जीव दान और भक्ति भाव को ही धर्म मानता है, परन्तु कर्मक्षय तो आत्म ज्ञान के बिना होना संभव नहीं है, और कर्मक्षय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अतः दानादिक के भावों से स्वर्ग तो प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष नहीं मिलता।

रागादिक विकृतिया आत्मा की नहीं है —

आत्मा स्वभाव ज्ञातादृष्टा, गुण, ज्ञान और दर्शन उसके।
फिर भाव दूसरे हैं जितने, वे आत्मा के ना हो सकते ॥२७२॥
रागादिक विकृतियां सारी, आत्मा से न्यारी निश्चय से।
कर्मोदय से उत्पत्ति है, है नाश कर्म नश जाने से ॥२७३॥

आत्मा स्वभाव से ज्ञातादृष्टा है, ज्ञान और दर्शन उसके गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व उसके स्वभाव और गुण के कारण ही है। द्रव्य का स्वभाव और उसके गुण उससे कभी पृथक् नहीं हो सकते हैं और जो उससे पृथक् हो जाते हैं वे उसके निज नहीं होते, अर्थात् वे उस द्रव्य में पैदा नहीं होते। अतः यह स्वतः सिद्ध होता है कि रागद्वेष मोहादिक विकृतिया आत्मा में पैदा नहीं होती हैं, वे आत्मा के साथ उसी तरह रहती हैं जिस तरह स्वर्ण के साथ तांबा पीतल वगैरह रहते हैं। रागादिक पर भाव है, वे कर्मोदय से पैदा होते हैं और कर्म के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं।

विकृतियों के साथ रहने पर भी शुद्धात्मा शुद्ध ही है—

अतः बन्ध से वचने को निज शुद्धात्मा को पहचानो।
रागादिक तो विकृतियां हैं, निज को शुद्धात्म मानो ॥२७४॥
जो निर्मलता जल को जाने, वह डाल कतकफल शुद्ध करे।
जो निजात्म निर्मलता जाने वन सम उसको प्राप्त करे ॥२७५॥
जल में जो लहरें उठती हैं वायु ही उसका कारण है।
समता यदि आत्मा में ना तो राग द्वेष ही कारण है ॥२७६॥

बन्ध में वे ही जीव वच सकते हैं, जो निज शुद्धात्मा को पहचानते हैं, अनुभव करते हैं तथा ज्ञान में ही विचरण करते हैं। ऐसे जीव—

रागादिक विकृतियों को भेदज्ञान द्वारा पृथक् जानकर उनको पैदा होने से रोक देते हैं ।

जिस प्रकार वायु के कारण से ही जल में लहरे उठनी हैं, उसी प्रकार रागद्वेष के भाव, जो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करने से पैदा होते हैं, आत्मा में समता नहीं रहने देते अतः, ज्ञानी आदमी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना को समाप्त कर देते हैं । लेकिन जो जल की और आत्मा की निर्मलता को दृष्टि में रखता है वह ही जिस तरह कतक फल डालकर जल को निर्मल बना लेता है उसी तरह इष्ट अनिष्ट कल्पना को दूर कर आत्मा में समता भाव पैदा कर उसको शुद्ध बना लेते हैं, अर्थात् शुद्धात्मा बन जाते हैं ।

आत्मा में राग द्वेष पर कारण से है -

मैं निश्चय से शुद्ध आत्म हूँ, शुद्ध शुद्ध को ही कहते ।

स्फटिक मणि है शुद्ध स्वयं, पर कारण से रंगीन दिखे ॥२७७॥

स्फटिक मणि रंगीन दिखे, ना स्वयं वह कारण रंग का ।

राग द्वेष मय आत्म दिखे तो स्वयं न कारण विकृति का ॥२७८॥

आत्मा स्वभाव से शुद्ध द्रव्य है अतः जो आत्मा की राग द्वेष मय प्रवृत्ति दिखाई देती है वह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा की अज्ञान अवस्था के कारण है । जैसे स्फटिक मणि में स्वयं कोई रंग नहीं होते लेकिन यदि उसके सामने कोई रंगीन पदार्थ आवे तो वह रंगीन दिखाई देती है, वस्तुतः स्फटिक मणि तो शुद्ध ही है । स्फटिक मणि की तरह आत्मा शुद्ध है । जो आत्म दृष्टि रखता है वह शरीर को मन को वाणी को और कर्मफल को निज से भिन्न जानकर अपने शुद्ध स्वभाव पर पूर्ण विश्वास करता है । वह वर्तमान पर विश्वास करता है, न तो भूत चिन्तना कर दुखी होता है और न भविष्य की मिथ्या कल्पना करता है । वह केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता है वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनों का पालन करता है और मोक्ष पथ पर अग्रसर होता है ।

निज स्वरूप की पहचान से कर्म सन्तति रुकती है—

अनादि काल से बीज वृक्षवत् कर्म सन्तति चलती है ।

निज स्वरूप पहचान हुए विन यह सन्तति ना रुकती है ॥२७९॥

जिस प्रकार मस्तिष्क में विकृति होने से मनुष्य उन्मादी बनकर विकृत चेष्टाये करता है। उसी प्रकार मोहाच्छादित यह अज्ञानी जीव स्वयं को भूल कर पर में ही आसक्त हो रहा है। कर्म के उदय से जो भाव बनते हैं उनको कर्म के निमित्त में न मान कर स्वयं उन भावों का कर्त्ता बन जाता है। कर्त्ता बुद्धि आत्मा के स्वभाव से विपरीत है अतः मिथ्यात्वी बनकर कर्म बन्ध करता है। मिथ्यात्वी का अर्थ है कि मोह में इतना गाफिल है कि उसको अपनी सुधि ही नहीं है। जिस तरह कोई पुरुष किसी सुन्दर स्त्री में इतना कामासक्त हो रहा है कि उसको अपनी व अपने घर की, अपने कारोबार की, अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी सुधि नहीं है। अर्थात् सुन्दर स्त्री की आसक्ति के कारण वह खोया हुआ है। एक दूसरा पुरुष धन के लोभ में इतना आसक्त है कि उसको धन के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहां तक कि अपनी स्त्री, कुटुम्ब व अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं करता, वह धन प्राप्त करने के लिये दूसरे की हत्या भी कर देता है, मायाचारी करके दुनिया को ठगता है, चोरी और डाकाजनी करता है।

यह एक सासारिक उदाहरण समझने हेतु है, अर्थात् चाहे वह स्त्री हो, धन हो, राज्य हो, भूमि हो, पद हो उसका मोह और लोभ मनुष्य को सत्पथ से गिरा देता है। मोह और लोभ, भावों से चेतन अचेतन का बन्धन करने वाले हैं। मनुष्य भव प्राप्त करने के फलस्वरूप जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी यह सही उपयोग मोह लोभादिक के कारण नहीं कर पाता है, तब अनादिकालीन जो मोह लोभादिक विकृतियाँ सत्ता में पड़ी हुई हैं, उनसे निकल पाना तो अशक्य है।

अतः जब मोह की सत्ता अन्त कोडा कोडी सागर रह जाती है अर्थात् मोह का धन पटल कम हो जाता है तब ही यह जीव स्व और पर को पहचान पाता है। जब ही वस्तु स्वरूप को समझता है अपने ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव को समझता है तथा कर्त्तृत्व भाव का त्याग करता है। इस तरह जीव की अज्ञान अवस्था हट जाती है और अज्ञान अवस्था में बन्धे हुए सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वह सुखी बन जाता है।

तब ज्ञान मिथ्यात्व दूर करने के लिये आवश्यक है—

जब तक तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान जीव के ना होता।

तब तक मिथ्यात्व उदय उसके अरु मोह पटल धन ही रहता ॥२८०॥

मिथ्यात्व उदय जब रहता है स्व पर का ज्ञान नहीं होता ।

स्व पर का ज्ञान नहीं जिसको संसार भ्रमण करता रहता ॥२८१॥

जिस जीव को जीव अजीव आस्रव सवर निर्जरा बन्ध ओर मोक्ष इन सात तत्वों का तथा पुण्य और पाप का यथार्थ ज्ञान व श्रद्धान नहीं होता, तब तक वह मिथ्यात्वी है । मिथ्यात्वी जीव स्व पर के ज्ञान से रिक्त रहता है । जिसको स्व का ज्ञान अर्थात् अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान, ज्ञान दर्शन आदि गुणों का ज्ञान नहीं होता तथा पर राग द्वेषादिक विकृतियों का ज्ञान नहीं होता वह निज आत्मा में रमण नहीं कर सकता तथा रागद्वेषादिक विकृतियों को हटाने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता, अतः वह संसार भ्रमण ही करता रहता है ।

विकृतियों को समझने से सम्पूर्ण पूर्व बद्ध कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं —

संसार अवस्था में अज्ञानी मनुज जन्म में उन्मादी ।

इन दोनों की एक दशा है यह दोनों सम अपराधी ॥२८२॥

यह दोनों विकृति हटने से, जब बन जाते हैं ज्ञानी ।

अपराध क्षम्य उनके होते हैं, क्षम्य बने सब नादानों ॥२८३॥

इसीलिये तो समयसार में कुन्द कुन्द ने यह कहा ।

सम्यग्दर्शक भोग करे तो भी बन्धन ना बढ़ा रहा ॥२८४॥

ससारी प्राणी और उन्मादी मनुष्य को एक ही दशा है । उन्मादी अपनी अज्ञान अवस्था के कारण मारण ताडन अनेक तरह के दुःख भोगता है, उसकी समाज और देश में किसी प्रकार की इज्जत नहीं रहती, वह नगा फिरे या कपड़े पहने, वह अच्छा भोजन करे या रूखा-सूखा खावे उसका कोई ध्यान नहीं करता । इसी प्रकार यह ससारी प्राणी मोह रूपी आवरण से अज्ञानी बनकर अपने स्वभाव से विपरीत आचरण को निज मानता है, अपने गुणों को भी वह भूल रहा है और अपने गुणों से विपरीत क्रोधादिक विभावों को निज मान रहा है ।

अतः तत्व ज्ञानी बन जावो गुण स्वभावे सम्यक् जानो ।

राग द्वेष अह मोहादिक का कर्ता निज को ना मानो ॥२८५॥

अज्ञान तुम्हारा हट जावे, ज्ञाता दृष्टा तुम तमी बनो ।

संसार स्वचालित है सारा, यह तर्क प्रभु का सत्य गिनो ॥२८६॥

जो शरीर गतिविधियां हैं, उनके कर्त्ता तुम नहीं, सुनो ।
 कर्मोदय वश जो भाव बनें, कर्त्ता उनके ज्ञानी न बने ॥२८७॥
 जो ज्ञान भाव परिणामन बने, उसका कर्त्ता निज को मानो ।
 अज्ञान भाव शुद्धातम के, यह तर्क अकारक है जानो ॥२८८॥
 अज्ञान भाव शुद्धातम के, यदि बन सकता हो भव्य । सुनो ।
 अरिहन्त सिद्ध आत्मायें जो ना निर विकार हो, यह सुनो ॥२८९॥
 तमनाशरू सूर्य जगत् मे है तम का उत्पादक नहीं, सुनो ।
 फिर ग्रहण समय तम सूर्य करे यह कहना है अज्ञान, सुनो ॥२९०॥
 अत भाव जो ज्ञान हीन, वे शुद्ध आत्म कृति नहीं, सुनो ।
 जो मोह राग वश ग्रहण लगा अज्ञान वही है भव्य सुनो ॥२९१॥

अज्ञान अवस्था ही बन्धन का मुख्य कारण है, शरीर रूपी है, आत्मा अरूपी है, शरीर पुद्गल है आत्मा चेतन है, उपयोग स्वरूप है, दर्शन और ज्ञान मय है । आत्मा निज हित और अहित को जानता है, पुद्गल मे ज्ञान ही नहीं है फिर हित अहित कैसे जानेगा । जब, आयु समाप्त हो जाने पर जीव इस शरीर को छोड़ कर अन्य शरीर धारण कर लेता है तब चेष्टा रहित ज्ञान रहित स्व हित और अहित का न जानने वाला स्पष्ट दिखाई देता है । अत शरीर अजीव है । आत्मा रूप रहित होने से नेत्र से नहीं देखा जा सकता है, आत्मा को अतिन्द्रिय ज्ञान से ही देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है । जो निज आत्मा का अनुभव करते है वे ज्ञानी कहलाते है, सम्यग्दृष्टि कहलाते है । आत्मा अनादि अनन्त है उसका नाश कभी नहीं हुआ केवल शरीर का नाश होता है । आत्मा अज्ञान के कारण जैसे परिणामो के साथ शरीर मे रहता है वैसे ही लेख्या बनती है और गति का बन्ध होता है । ज्ञानी आत्मा निज का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जानता है, अत वह सकल्प विकल्प रहित होकर निज स्वभाव मे स्थित हो जाता है, जिसके कारण कर्मों का बन्ध रूक जाता है और वह पूर्व बद्ध कर्मों का क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

यदि यह आत्मा सम्पूर्ण पर-पदार्थों के साथ मोह भाव समाप्त कर दे तो वह सम्पूर्ण पूर्व बद्ध कर्मों को एक श्वास लेने उतने से समय मे धय कर सकता है ।

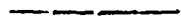
आत्मज्ञान और पर पदार्थों का ज्ञान एक साथ होता है। अन्धकार का नाश और प्रकाश का उद्भव एक साथ होता है। आत्मज्ञान का प्रकट होना और अज्ञान का नाश एक साथ होता है। एक कण में भी राग होना बन्धन है।

सभी कार्य क्रम बद्ध पर्याय से स्वचालित ससार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होते हैं।

कर्मोदय से कर्मफल पैदा होता है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग भी कर्मफल है, अतः किसी भी कर्मफल में, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस तरह के विकल्प शुद्ध ज्ञान की हीनता के द्योतक हैं, अतः बन्धन से मुक्ति पाने में बाधक है।

मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसने ऐसा किया, वह ऐसा कर रहा है, वह ऐसा करेगा यह सब मिथ्या सकल्प है, यह भी शुद्ध ज्ञान में ही हीनता के द्योतक है, और बन्धन से मुक्त होने में बाधक है।

अतः सकल्प और विकल्प रहित ज्ञाता दृष्टा बन कर रहो। यह मात्र बन्धन से बचने का व पूर्व बद्ध कर्मों की निर्जरा करने का मुख्य कारण है।

जीवों के जिस विध भाव बने लेश्या वैसी ही होती है।
 लेश्यानुसार आभामण्डल की रचना भी बन जाती है ॥१॥
 कृष्ण नील कापोत अशुभ गति शुभ गति शेष बनाती है।
 आभामण्डल रंगीन दिखे उस विध लेश्या रंग वाली है ॥२॥
 रंग तो पुद्गल का ही गुण है अतः भाव सब पुद्गल है।
 भावों से कर्मबन्ध होता इसलिये कर्म भी पुद्गल है ॥३॥
 जो गुण स्वभाव से भिन्न बने वह भिन्न मदा ही होता है।
 इस सत्य युक्ति को सत्य गिनो यह सत्य मोक्ष की दाता है ॥४॥
 ज्ञान भाव भी भाव कहे पर वे ना पर कारण में हैं।
 गुण स्वभाव से भिन्न नहीं अतः भिन्न वे तो ना हैं ॥५॥

मोक्ष अधिकार

बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने में सुख का अनुभव होता है—

बन्धन से-जब मुक्त बने सुख अनुभव करता है प्राणी ।

कर्मों से जब मुक्त बने निर्वाण प्राप्त करता ज्ञानी ॥२६२॥

बन्धन दुख की जड़ है, द्रव्य बन्धन और भाव बन्धन दोनों ही दुख के कारण हैं। एक मनुष्य स्वेच्छा से एक वर्ष भी अपने मकान में बन्द रह सकता है, उसे इसमें कोई दुख नहीं होता वह इसको बन्धन नहीं मानता, लेकिन उसी मनुष्य को आदेश देकर एक घंटे भी मकान से बाहर जाने पर रोक लगा दी जावे तो वह बन्धन का अनुभव करता है, और बाहर जाने की इच्छा करता है, बाहर जाने पर सुख का अनुभव करता है। अर्थात् बन्धन से छूटने में सुख का अनुभव करता है।

इसी प्रकार यह ससारी जीव कर्म बन्धन से इस ससार में अलग कर रहा है। इस जीव के जो कर्ता कर्म वृद्धि हैं वह ही बन्धन हैं। यदि आप किसी कार्य के कर्ता बन गये तो आपकी ममत्व वृद्धि उस कार्य के प्रति अवश्य होगी, और जितनी ममत्व वृद्धि अधिक होती है उतना बन्धन दृढ़ होता है। अतः कर्म को निजकृति मानना ही बन्धन है, और यह कर्म बन्धन है।

कर्म बन्धन से जब यह जीव मुक्त हो जाता है तब उसको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है उसको अनन्त सुख की प्राप्ति हो जाती है वह सदा सदा के लिये दुख से छूट जाता है।

प्रश्न— क्या ससारी जीवों को यह मालुम है कि वे बन्धन में हैं और नहीं तो क्यों नहीं।

उत्तर— दोनों तरह के ही ससारी हैं, कुछ को यह मालुम है कि वे स्व स्वरूप को अज्ञान वश नहीं जानते, अतः स्वभावित इस ससार के कार्यों में कर्तृत्व भाव रख कर राग पैदा होने से ससार बन्धन या कर्म बन्धन में हैं। लेकिन बहुत ही कम जीवों को छोड़ कर शेष जीव बन्धन हैं, यह भी अनुभव नहीं करते।

जो बन्धन ही अनुभव नहीं करेगा वह किस विघ्न छूट सकता है अर्थात् नहीं छूट सकता ।

ससारी जीवो को बन्धन का ज्ञान न होने का कारण अज्ञान है जो कि मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से पैदा होता है । यदि किसी राजकुमार की पूर्व स्मृति नष्ट हो जावे और उसको किसी किसान की भोड़ी में रख दिया जावे तो वह वहाँ ही रहने लगता है और राजकुमारपने को भूल जाता है, उसी प्रकार मोह के तीव्र उदय से यह जीव पूर्ण रूप से अज्ञानी बन कर रहता है, उसको स्व और पर का अपने गुण व स्वभाव का भी ध्यान नहीं है, यही कारण है कि उसको बन्धन का ध्यान नहीं है ।

बन्ध और सब कारण उसके तुम जानो ओ अज्ञानी ।

शुद्ध आत्म परिचय कर उसमें स्थित रह तू बनें ज्ञानी ॥३६३॥

कर्म बन्ध क्यों होता है, क्या कारण है, कि यह जीव अनादि कारा से कर्म बन्ध में फँसा हुआ है, कर्म बन्ध किस प्रकार होता है । इन सब प्रश्नों के उत्तर बन्ध अधिकार में दिये गये हैं ।

सक्षेप से यहाँ भी समझाते हैं । देखिये बन्धन दो प्रकार का होता है एक द्रव्य बन्धन और दूसरा भाव बन्धन । शरीर को किसी वस्त्र या रस्सी से बांध दिया जावे काठ में दे दिया जावे साकल आदि से बांध दिया जावे यह शरीर का द्रव्य बन्धन है । प्रतिज्ञा करके कोई पद सम्हालना, सप्त पदी द्वारा पति-पत्नि के रूप में हो जाना, किसी को कोई वचन दे देना यह सब भाव बन्धन है, क्योंकि जब तक कर्तव्यवश या स्वार्थवश यह मनुष्य अपने आपको बन्धा हुआ मानता है तभी तब वह बन्धा हुआ है, जब यह बन्धन की शृंखला तोड़कर अपने आपका स्वतन्त्र समझ लेता है तब वह बन्धन मुक्त नहीं रहता । बन्धन कौन कर रहा है केवल भाव । भावों की प्रधानता है, भावों से ही बन्धन और भावों से ही मुक्ति मिलती है ।

कर्मों का बन्धन भी भावों से ही होता है । कर्मोदय के निमित्त ने जो भाव बनते हैं उनके निमित्त से ही कर्म वर्गणायें कर्मरूप परिणमन करती हैं, शुभ भावों से शुभ कर्मरूप और अशुभ भावों से अशुभ कर्मरूप परिणमन करती हैं । कर्म वर्गणायें आत्म प्रदेशों के साथ रहने लगती

है और इस प्रकार आत्मा के साथ कर्मों का बन्धन हो जाता है। (आत्म प्रदेशों में अवगाह गति है अतः वह कर्म वर्गणाओं को रहने को अवकाश दे देता है)

जब एक छोटी से छोटी वस्तु में भी राग के भाव होते हैं अर्थात् उसको निज मान लिया या उसको ग्रहण करने के भाव हो गये तो यह उस वस्तु के साथ बन्धन है। ससार बन्धन भी यह ही है, ससार के एक कण को भी यह जीव जब तक निज मानता रहता है तब तक उसके ग्रन्थि रहती है, बन्धन रहता और उसको ससार भ्रमण करना पड़ता है। अतः यदि ससार से मुक्ति चाहते हो तो ससार की सम्पूर्ण वस्तुओं को पर मानकर उनका त्याग करो और 'एक अणु नहीं मेरा जग में' इस सिद्धान्त के अनुसार संसार के सम्पूर्ण बन्धनों से, निजज्ञाता दृष्टा स्वरूप को समझते हुए, अपने को मुक्त करो। जब भावों से आप सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो गये तब ही आप पूर्ववद्ध कर्मों को खिरा कर मुक्त होगे। तब ही आपको अनन्त चतुष्टय वैभव प्राप्त होगा।

निज का ज्ञाता दृष्टा मानकर रहने से मुक्ति का मार्ग होता है - जो कर्म जगत में होते हैं उनका कर्त्ता तू नहीं, मान।

जग के सब कार्य स्ववालित है कर्त्तृत्व त्यजो, तुम यह जान ॥३६४॥

निज ज्ञाता दृष्टारूप मान, कर्त्ता ज्ञाता को ठीक जान।

तू गुण से है केवल ज्ञायक, इस विधि कर्त्ता ना यह मान ॥३६५॥

इस सत्य तत्व को तू पिछान, पुद्गल मय तू ना अर्थ जान।

पुद्गल पुद्गल से ही पोषित, सब कर्म है पुद्गल यह मान ॥३६६॥

निर्वाण प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य किसी कार्य का कर्त्ता न बने। कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव व गुणों के अनुसार द्रव्य क्षेत्रकाल भाव के अनुसार परिणमन करता रहता है। उस द्रव्य में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता होती है उसको वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं और उस रूप परिणमन हो जाता है। पहाड़ और रेगिस्तान किसने बनाये—यह सब स्व परिणमन है और परिणमन के अनुसार कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य शरीर भी द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार द्रव्य परिणमन ही है, शरीर के कर्त्ता माता—पिता नहीं है क्योंकि वे तो एक अगुनी भी नहीं बना सकते। आत्मा के भी माता—पिता कर्त्ता नहीं हैं क्योंकि वह अनादि अनन्त अविनाशी हैं। अतः यह मेरा बेटा है, यह कहना मिथ्यात्व है। रुई किसने बनाई मिट्टी किसने बनाई किसी ने नहीं, इनका भी अनादि कालीन अस्तित्व है और वह भी अनन्तकाल तक रहेंगे।

शरीर को तू ने स्वयं ने बनाया नहीं तेरे माता-पिता ने बनाया नहीं फिर उस शरीर में जो भूख प्यास सर्दी गर्मी रक्त संचार श्वास क्रिया वगैरह होती है वह भी पदार्थों का स्व परिणमन ही है। अतः इन क्रियाओं का भी तू कर्त्ता नहीं है। और इस प्रकार जो आत्म प्रदेशों में कम्पन होता है उस कम्पन के निमित्त से अगो में हलन चलन जो क्रिया होती रहती है उसका कर्त्ता भी आत्मा नहीं है, अतः कर्त्ता कर्म प्रवृत्ति के भेद को समझकर अपने आप को केवल, ज्ञान भाव का ही कर्त्ता मानना चाहिये कर्म और कर्म फल का नहीं।

कर्त्तृत्व भाव राग पैदाकर बन्धन करता है।

कर्मों का कर्त्ता बनने से हो राग उदय पर द्रव्यो मे।

वह राग बन्ध का कारन है तू छोड़ राग पर द्रव्यो से ॥२६७॥

जिस घर से तेरा राग रहे तू रहे उसी घर में जाकर।

यह राग करे घर से बन्धन इसलिये राग ही है बन्धक ॥२६८॥

तू चेतन है उपयोग रूप पर पुद्गल है रक्तादि रूप।

तू रूप रहित उस सहित रूप का किस विधि से हो एक रूप ॥२६९॥

कर्मों का कर्त्ता बनने से कर्म के प्रति राग भाव पैदा होता है, जो कि बन्धन का कारण है, अतः तू यह समझ कर कि पर पदार्थों का कर्त्ता होना सम्भव नहीं है, अतः मैं इनका कर्त्ता ही नहीं हूँ तू पर पदार्थों से राग भाव का त्याग कर दे।

क्योंकि जिस घर में तेरा राग होता है उसी घर में तू रहता है, तू उस घर से राग करता है और उसका बन्दी बना हुआ है, अतः वास्तविक बन्धक कर्त्ता और राग के भाव है।

तू तो चेतन है मुख दुख का अनुभव करने वाला है। उपयोग लक्षण वाला है, और पर जो पुद्गल है वह वर्ण वाला होता है, तू तो अरूपी है। पुद्गल चेतन भी नहीं है और उपयोग लक्षण वाला भी नहीं है, अतः चेतन और अचेतन का कभी भी एक रूप नहीं हो सकता। शरीर में रक्त रक्त मांस में अस्थि और वीर्य सब पुद्गल है वे सब रूपी है, आत्मा अरूपी है इसीलिये दोनों का एक रूप नहीं हो सकता।

ससारी जीव की उन्मादी मनुष्य से तुलना—

जिस विधि उन्मादी की चेष्टा उन्माद पूर्ण ही होती है।

उन्मादी ही उनका कर्त्ता सब ज्ञानी जन की उक्ति है ॥३००॥

उन्मादी की चेष्टा विकृत, उन्माद ही कारण है उसका ।
स्वाभाविक मानव विकृतिहीन आचरण नहीं उन्मत्तों का ॥३०१॥

उन्माद अवस्था, स्वभाविक मानव से तो है पृथक् सही ।
उस विधि ही शुद्ध आत्मा से मोहादिक विकृति पृथक् कही ॥३०२॥

आत्मा के अन्दर पैदा होने वाले भाव आत्म भाव होते हैं, विभाव भी आत्मा में पैदा होते हैं फिर भी विभाव आत्मा के भाव नहीं होते यह समझिये ।

एक आदमी पागल हो जाता है, उसकी चेष्टाये विकृत होती है । कोई-कोई चेष्टा ठीक होती है, लेकिन अधिकतर विकृत ही होती है । पागल होने के पहले जो आदमी था, अब भी वही आदमी है, लेकिन पागलपन के समय जो उसकी चेष्टाये होती है उन चेष्टाओ का उत्तरदायित्व उस आदमी का नहीं मानते, बल्कि उसमें पागलपन के रूप में जो विकृति आई है उस विकृति को पागलपन के समय की चेष्टाओ का उत्तरदायी मानते हैं । क्योंकि जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक अवस्था में होता है तब उसकी चेष्टाये विकृत नहीं होती ।

अतः उन्माद अवस्था जो कि उन्माद जन्य विकृति के निमित्त से पैदा होती है उसका कर्ता स्वाभाविक अवस्था में रहने वाला मनुष्य नहीं है । स्वाभाविक मनुष्य से वह विकृति पृथक् है ।

इसी प्रकार शुद्ध स्वभाव में रहने वाला आत्मा क्रोध मान आयादिक व मोह राग द्वेषादिक विकृतियों का कर्ता नहीं है । इन विकृतियों का उत्तरदायित्व मोह और अज्ञान पर है जो इस ससारी जीव में रहते हैं । शुद्ध आत्मा इसी प्रकार सम्पूर्ण विकृतियों से भिन्न है ।

पर में मोह के कारण कर्तृत्व बद्धि पैदा होती है —

स्वाभाविक गुण से तो मानव ज्ञाता दृष्टा कहलाता है ।

कर्तृत्व भाव ना ज्ञानी के, मोही कर्ता बन जाता है ॥३०३॥

आत्मा, स्वभाव से तो केवल ज्ञाता दृष्टा है, अर्थात् इस तीन लोक में जो कार्य हो रहे हैं, हुए हैं या होंगे, उन सब कार्यों का केवल जानने वाला और देखने वाला है अतः ज्ञेय या दृश्य पदार्थों का कर्ता होने का प्रश्न ही नहीं है । अतः ज्ञानी तो इस तत्त्व को समझ कर वह किसी भी कार्य का कर्ता नहीं बनता, लेकिन मोह के उदय से जो अज्ञानी प्राणी है वे कर्ता बन कर कर्म बन्ध करते हैं । तत्त्व एव वस्तु

स्वभाव ज्ञाता के अपने ज्ञायक स्वभाव को समझते हैं अत वे कर्तृत्व भाव नहीं रखते ।

निज स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा मोहका क्षय करता है—

इस विधि जो निज गुण स्वभाव अरु द्रव्यरूप का ज्ञाता है ।

निश्चय से वह निर्मोही बन कर्मों, का क्षय करता है ॥३०४॥

कर्मों का क्षय करने वाला केवलज्ञानी बनता है ।

सभी कर्म का क्षय करके वह मोक्ष महल को जाता है ॥३०५॥

इस प्रकार जब यह जीव निज गुण और स्वभाव को जान लेता है और अब ने आपको केवल ज्ञायक मानता है उसके कर्तृत्व भाव न होने से वह पर पदार्थों से मोह नहीं रखता, इस प्रकार निर्मोही जीव के कर्मों का लेप नहीं होता तथा पूर्व बद्ध कर्मों का क्षय हो जाता है ।

इस प्रकार चारो घातिया कर्मों का क्षय करके यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तथा शेष चारो अघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र से निज स्वरूप की प्राप्ति—

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित का जो प्रतिक्षण पालन करता ।

यह तीनों है एक आत्म ही वह निश्चय अनुभव करता ॥३०६॥

पर को निज से पृथक् मान कर वह निज में स्थित होता ।

निर्विकल्प ध्यानावस्था से निज स्वरूप को वह पाता ॥३०७॥

निज स्वरूप को जिसने पाया निज वैभव भी प्राप्त किया ।

निज स्वरूप और निज वैभव या प्रविनाशी सुख प्राप्त किया ॥३०८॥

मोक्ष पद प्राप्त करने में जो विशिष्टता बरतनी पडती है वह समझाते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र मोक्ष प्राप्त करने में मूल कारण है । कारण यह है कि यह तीनों आत्मा ही है । आत्मा के अस्तित्व उसके स्वभाव और गुणों का ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है ऐसे ज्ञान में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है । अपने स्वरूप का ज्ञान कर उस स्वरूप में स्थित रहना आत्मलीन हो जाना सम्यक् चारित्र है । इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा कर यह निश्चय करता है कि व्यवहार दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, निश्चय से तो तीनों एक आत्मा ही हैं ।

इस प्रकार सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर स्व व पर का भेद जानता हुआ पर को निज से पृथक् जानता हुआ बिना किसी विकल्प के निज का ध्यान कर निज को प्राप्त करता है ।

जब निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब उसको अनन्त चतुष्टम की भी प्राप्ति हो जाती है गैर इस तरह वह जीव अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है ।

मोक्ष प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ करना आवश्यक है—

मोक्ष प्राप्त करने में उद्यम होना बहुत जरूरी है ।

मनुज जन्म का लाभ उठालो अवसर यह चिन्तामणि है ॥३०६॥

आपने मोक्ष की अच्छाडया जान ली तथा समार की बुराडया जान ली । आपका इस तथ्य में पूर्ण विश्वास हो गया है, आप सम्यदृष्टि बन गये सम्यग्ज्ञान भी हो गया, लेकिन कर्म भार से मुक्त होने के लिये अभी पुरुषार्थ की आवश्यकता है । पूर्व पद्यों में पुरुषार्थ स्वरूप को समझाया है । यहा आत्मा की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करना है । दर्शन मोह नष्ट हो चुका है अब चारित्र मोह को दूर करना है ।

हे आत्मन् तू स्वयं, स्वयं को ही प्राप्त करना चाहता है, तूने अनुभव के द्वारा आत्मा को जान लिया है, अब तू अपने आप में स्थित हो जा और एक अन्तर्मुहूर्त तक स्थित रह, देख कोई विकल्प न आवे । ऐसी निज में निज स्थिति करना ही सम्यक् चारित्र है । आत्म स्थिति ही तप है, उसे चाहे वन में करे या चैत्यालय में करे आत्म स्थिति करनी है । आत्म स्थिति का अभ्यास करने वाला ज्ञानी, क्रोधादिक कपाय व नोकपाय का त्यागी हो जाता है, और तीव्र कर्मोदय के कारण कोई कषाय पैदा भी हो तो वह उसका ज्ञायक बन कर रहता है । आत्म स्थिति का अभ्यास करने वाला भोजन पान वस्त्रादिक में आसक्ति नहीं रखता और न उनका परिग्रही बनता है । वह अशुभ और शुभ उपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग में लग जाता है और इस तरह मोक्ष प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ होता है ।

केवल बन्धन के ज्ञान से बन्धन नहीं टूटता—

बन्धन रहस्य को जान लिया, कारण उसके सम्यक् जाने ।

कारण को निज के पौरुष से ना हटा सके तो क्या जाने ॥३१०॥

बन्धन ना कटता बिन काटे ना ग्रन्थि खुले बिन खोले ही ।

इसलिये करो पुरुषार्थ भव्य जिससे तुम पावो मार्ग सही ॥३११॥

भवितव्य और निज काल लब्धि को हम ना जानें अज्ञानी ।

अतः एक ही मार्ग शेष है, कर पौरुष बन कर ज्ञानी ॥३१२॥

पुरुषार्थ तुम्हारा सम्यक् है तो काल लब्धि निश्चित आनी ।

काल लब्धि जब आयी है तब ही पुरुषार्थ किया जानी ॥३१३॥

मोक्ष के लिए पुरुषार्थ आवश्यक बतलाने के बाद यह बतलाया जाता है कि सम्यक् प्रकार पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ सम्यक् नहीं हुआ तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, अत कहते हैं कि बन्धन का रहस्य उसके कारण जान लेने मात्र से लाभ नहीं है, सम्यक् पुरुषार्थ आवश्यक है ।

हे भव्य ! जन कोई भी बन्धन बिना काटे नहीं कटता तथा कोई भी ग्रन्थि बिना खोले नहीं खुलती इसलिए सम्यक् पुरुषार्थ करना आवश्यक है तब ही सत्य मार्ग मिल पायेगा ।

हे भव्य जन ! मोक्ष का पुरुषार्थ न करने वाले अज्ञानी होते हैं वे काल लब्धि आयेगी तब अपने आम होगा, जैसा भवितव्य होगा वैसा होगा, इस तरह विचार करता है । पर हे भव्य जीव तुमको तो काल लब्धि या भवितव्य का ज्ञान नहीं है, अत काल लब्धि और भवितव्य को छोड़कर सम्यक् पुरुषार्थ करो । तुम्हारा पुरुषार्थ सम्यक् चल रहा है इसका अर्थ यह ही मानो की तुम्हारी काल लब्धि आ गई है क्योंकि काल लब्धि आई है तब ही तुम सम्यक् पुरुषार्थ कर रहे हो ।

शुद्ध आत्मा निज स्वभाव प्राप्त करता है--

घृत मे जब पानी छाछ नहीं वह घृत तब शुद्ध कहाता है ।

जब जल शीतल ग्ररु स्वच्छ बने तब निर्मल जल कहलाता है ॥३१४॥

घृत शुद्ध बने जल शीतल हो वह निज स्वभाव मे रहता है ।

यह चेतन भी जब निज स्वभाव मे तब यह शुद्ध कहाता है ॥३१५॥

निज स्वभाव गुण का ज्ञाता जब निज मे स्थित होता है ।

आनन्द अनीन्द्रिय मिले उसे वह निज पद निश्चित पाता है ॥३१६॥

ऐसे जो सिद्ध हुए जग मे मै उन सबको ही नमता हूँ ।

उनके गुण पाने के हित ही मै सादर शीश भुङ्गता हूँ ॥३१७॥

घृत मे पानी और छाछ और अन्य विकृतिया न हो तो उस घृत को शुद्ध घृत कहते हैं । जब जल शीतल और स्वच्छ हो तब वह निर्मल जल कहलाता है । घृत और जल दोनो ही जब शुद्ध अवस्था मे रहते हैं । तब वे अपने स्वभाव मे अपने गुणो से युक्त रहते हैं । यह आत्मा भी जब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मे रहना है तब शुद्ध कहने मे आता है ।

निज स्वभाव और गुण का ज्ञाता बनकर जब आत्मा निज में स्थित हो जाता है तब वह अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त करता है और अति बीघ्न मोक्ष पद को प्राप्त करता है ।

मैं प्रभुदयाल ऐसे जो सिद्ध हुए हैं उनको श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ । उनके गुणों की प्राप्ति के हित ही मैं उनको गीण भुक्ताकर नमस्कार करता हूँ ।

कर्म भार से मुक्त आत्मा सिद्ध बनता है—

तुम्बरु जल के ऊपर तैरे लोहा पारे ऊपर तैरे ।
जब आत्म शुद्ध और निर्मल हो वह तीन लोक ऊपर तैरे ॥३१८॥

यह स्वाभाविक गुण आत्मा का वह जग में सबसे हल्का है ।

इसलिए सभी जग के ऊपर वह सिद्ध शिला पर रहता है ॥३१९॥

कर्म भार से मुक्त होकर यह जीव एक समय में ही सिद्ध क्षेत्र में पहुँच जाता है, वह स्थान तीन लोक के ऊपर है, वहाँ जीव कैसे जाता है इसको समझाते हैं ।

तुमड़ी जल के ऊपर तैरती है और लोहा पारे के ऊपर तैरता है क्योंकि तुमड़ी पानी से हल्की है अतः पानी पर तैरती है, लोहा पारे से हल्का होता है अतः पारे पर तैरता है । इसी प्रकार शुद्ध आत्मा कर्मभार से मुक्त होकर तीन लोक के ऊपर तैरता है, क्योंकि आत्म द्रव्य सबसे हल्का है, अतः तीन लोक के ऊपर जो सिद्ध शिला है वहाँ सिद्ध रहते हैं ।

मोक्ष अधिकार द्रव्य प्ररूपणा के साथ—

द्रव्यों की संख्या छह कही सब गुण स्वभाव से पृथक्-पृथक् ।

जीव द्रव्य केवल है चैतन शेष पाँच से वह पृथक् ॥३२०॥

जो गुण स्वभाव से पृथक्-पृथक् वे पृथक् परस्पर होते हैं ।

जो गुण स्वभाव जानें उनका वे सद् दृष्टि कहलाते हैं ॥३२१॥

जिन शासन में द्रव्य छह प्रकार के बतलाये हैं । जीव-प्रजीव, घर्म-अघर्म आकाश और काल । जीव का लक्षण चैतनता है वह उपयोग लक्षण वाला है अर्थात् जीव किसी वस्तु को किसी पदार्थ को किसी पदार्थ के विषय को जानने हेतु अज्ञात उपयोग लगा सकता है अन्य पाँच द्रव्य नहीं ।

पुद्गल रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द गुण वाला है, पुद्गल मे चेतन लक्षण नहीं पाया जाता और जीव रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द गुण से होते है ।

धर्म-अधर्म आकाश और काल द्रव्य भी रूपी नहीं होते और न चेतन होते है । धर्म द्रव्य गति मे अधर्म द्रव्य स्थिति मे निमित्त कारण है । आकाश द्रव्य अन्य सभी द्रव्यो को रहने को अवकाश प्रदान करता है और काल द्रव्य समय विमाजक है ।

जीव द्रव्य का लक्षण—

जीव द्रव्य चेतन स्वरूप उपयोग स्वरूपी होता है ।

ज्ञान और दर्शन मय है वह रूप रहित कहलाता है ॥३२२॥

व्यवाहर ज्ञान से-जीव शरीरी, कर्त्ता भोक्ता पर का है ।

कर्मों से भी युक्त रहे वह देहाकार कहाता है ॥३२३॥

निश्चय से जीव अरूपी है वह केवल ज्ञाता दृष्टा है ।

पर भाव और पर कार्यो का वह बन ना सकता कर्त्ता है ॥३२४

जीव द्रव्य चेतन लक्षण वाला होता है अर्थात् अग्ना हिन अहित दुख-मुख समझने की शक्ति होती है । जीव द्रव्य किसी भी वस्तु के जानने और देखने मे अग्ना उपयोग लगा सकता है (उपयोग एक समय मे एक ही प्रकार का रहता है) जीव द्रव्य ज्ञान और दर्शन गुण वाला होता है । व्यवहार नय से जीव देहाकार व देह का स्वामी तथा पर भाव व पर कार्यो का कर्त्ता भोक्ता होता है, वह कर्मों से भी जुडा हुआ रहना है ।

निश्चय नय से- जीव रूप रहित है, अत किसी भी रूपी वस्तु का वह स्वामी या कर्त्ता नहीं हो सकता है । पुद्गल रूपी होता है, कर्म भी पुद्गल होते है । अत जीव कर्मों का कर्त्ता भोक्ता नहीं है । जीव स्वभाव से केवल ज्ञाता दृष्टा है अर्थात् जानने और देखने वाला है किन्ती कार्य का करने वाला नहीं है । जीव केवल अपने ज्ञान व दर्शन भाव का कर्त्ता होता है । ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अलावा जितने भी राग द्वेष मोह मय भाव उपस्थित होते है उनका कर्त्ता वह नहीं है ।

पुद्गल द्रव्य का लक्षण—

रूप गन्ध रस शब्द और स्पर्श गुणान्वित पुद्गल है ।

अविभाज्य भाग को अणु कहे दो अणु-अधिक स्कन्ध कहा ॥३२५॥

स्कन्धो के टकराने से ही शब्दोत्पत्ति होती है ।

अतः शब्द पुद्गल होते हैं, पौद्गलिक गुण वाले हैं ॥३२६॥

दूसरा द्रव्य पुद्गल है । पुद्गल रूप रस गन्ध और स्पर्श गुणों से युक्त होता है । जिस कण के एक से अधिक भाग नहीं हो सकते वह अणु कहलाता है । दो अणु या दो से अधिक अणु जब मिलते हैं तो वह स्कन्ध कहलाता है ।

स्कन्धो के टकराने से ही शब्दों की उत्पत्ति होती है, अतः शब्द भी पुद्गल होते हैं तथा पुद्गल के सभी गुण शब्द में होते हैं ।

धर्म द्रव्य का लक्षण—

पुद्गल के गुण अन्य द्रव्य में कभी नहीं मिल सकते हैं ।

धर्म द्रव्य तो गति निमित्त है, अजीव जीव गति पाते हैं ॥३२७॥

जिस विधि मछली चले नदी में जल निमित्त बन रहता है ।

उस विधि होती गतियाँ जग में निमित्त धर्म द्रव्य ही हैं ॥३२८॥

तीसरा द्रव्य धर्म द्रव्य है । जिस प्रकार जल मछली के चलने या ठहरने में निमित्त कारण है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति में धर्म द्रव्य निमित्त है ।

पुद्गल गुण पुद्गल में ही होते हैं अन्य द्रव्यों में नहीं होते । धर्म द्रव्य भी रूप रहित होता है ।

अधर्म द्रव्य का लक्षण—

अधर्म द्रव्य स्थिति निमित्त है अजीव जीव स्थिति करते ।

गमन करें वे ही तो ठहरे, ठहरे वह ही गमन करे ॥३२९॥

चौथा अधर्म द्रव्य है, यदि इस जग में अधर्म द्रव्य न होता तो सम्पूर्ण जीव और अजीव गतिशील ही बने रहते कोई भी नहीं ठहरता, अतः अधर्म द्रव्य जीव अजीव की स्थिति में मौन सहायक है ।

आकाश द्रव्य का लक्षण—

लोक अलोक भेद से यह आकाश द्विविध कहलाता है ।

लोकाकाश अवकाश प्रदाता अलोकाकाश अकेला है ॥३३०॥

धर्म-अधर्म अभाव जहाँ वह अलोकाकाश शून्य सम है ।

अतः सिद्ध लोकान्त विराजे सभी सिद्ध वहाँ स्थित है ॥३३१॥

पाचवा आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य अवकाश प्रदान करता है तथा सम्पूर्ण अन्य द्रव्यों को रहने के लिये स्थान प्रदान करता है। आकाश द्रव्य लोक आकाश और अलोक आकाश के भेद से दो प्रकार का है। लोक आकाश में शेष पाच द्रव्य रहते हैं, लेकिन अलोक आकाश में आकाश के अलावा कोई भी द्रव्य नहीं रहता। अतः अलोक आकाश शून्य समान है। अलोक आकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य के अभाव के फलस्वरूप गति और स्थिति का भी अभाव है अतः लोक आकाश और अलोक आकाश की सीमा पर सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध भगवान् वहा विराजते है।

काल द्रव्य का लक्षण—

समय विभाग मिमित्त सूर्य अरु पृथ्वी जिस विधि बनते हैं।
उसी तरह परिणाम द्रव्य के समय भेद बतलाते है ॥३३२॥
समय विभाग काल कहलाता काय रहित अरु नित्य वह।
क्षण क्षण से क्षण भंगुर है अरु दीर्घान्तर स्थायी है ॥३३३॥

काल द्रव्य के व्यवहार और निश्चय के भेद से दो प्रकार है। पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी क्षण पल घटी इत्यादि रूप 'स्थिति' जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है।

पदार्थ परिणमन में जो सहकारीपना उसे वर्तना कहते है, वह वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है।

पर्याय द्रव्य से अनन्य और अन्य भी होती है—

पर्याय अनन्य अन्य भी होती गुण स्वभाव रूप पर्याय।
पुद्गल रूप कभी ना होती इस जग में चेतन पर्याय ॥३३४॥
जो तन रूपी है तेरा यह निश्चित है पुद्गल पर्याय।
सुख दुख वेदन कर्त्ता तू है वेदन का ना और उपाय ॥३३५॥

द्रव्य की पर्याय द्रव्य से अनन्य और अन्य भी होती है, द्रव्य के गुण और स्वभाव रूप ही द्रव्य की पर्याय बनती है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण स्वभाव रूप नहीं होती है। चेतन की पर्याय चेतन लक्षण युक्त और पुद्गल की पर्याय पुद्गल लक्षण रूप होती है।

जीव का शरीर, मनुष्य, देव, तिर्पन्व, और नारकी चारो ही पर्यायो मे पुद्गल लक्षण युक्त होता है अतः शरीर पुद्गल ही है। शरीर के परमाणु जीव के आत्म प्रदेशो के साथ रहते है। आत्मा अरूपी है शरीर पुद्गल होने के कारण रूपी है। अरूपी आत्मा को पौद्गलिक नेत्रो से नही देखा जा सकता अतः अज्ञानी जीव शरीर को ही आत्मा समझता है, लेकिन सुख दुख का अनुभव सिर्फ चेतन ही कर सकता है, अतः वेदन कर्ता आत्मा है, चेतन आत्मा के अतिरिक्त, कोई भी युक्ति या उपाय नही है जिससे अन्य द्रव्य को वेदन कर्ता मान लिया जावे।

प्रश्न—पर्याय को द्रव्य से भिन्न माना है फिर वह अनन्य कैसे हुई ?

उत्तर—जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय नही होती जैसे मिट्टी से मिट्टी के घड़े मे आकार प्रकार और गुणो से भिन्नता है, आकार प्रकार से तो घडा पृथक् दिखाई देता ही है, परन्तु गुणो मे भिन्नता भी है— जैसे घडे मे पानी, दूध, घृत आदि रखे जा सकते है, लेकिन मिट्टी मे नही। घड़े को अग्नि से पकाने के कारण उसमे रंग परिवर्तन भी हो जाता है। अतः घडा मिट्टी से बना होने पर भी मिट्टी से भिन्न है। अतः द्रव्य से पर्याय भिन्न है।

लेकिन घडे की पर्याय—मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा अन्य कुछ भी नही है अतः द्रव्य से अभिन्न है। मिट्टी के गुण भी घडे मे यथावत् मौजूद है अतः मिट्टी से घडे की पर्याय अभिन्न है।

अतः यह सिद्ध होता है कि द्रव्य से पर्याय कथाचित् भिन्न है और कथाचित् अभिन्न है।

जीव के आत्म प्रदेशो के साथ कर्म पुद्गल क्षीर नीर की तरह मिला हुआ होने पर भी दोनो भिन्न भिन्न है—

क्षीर नीर वत् मिला है पुद्गल अतः भिन्न सम ना लगता ।
 आत्मा तु साक्षात् ज्ञान है निज मे चिन्तन कर इसका ॥३३६॥
 ज्ञान निमित्त शास्त्र कहलाते फिर भी शास्त्र ज्ञान ना है ।
 ज्ञान स्वयं तुम ही हो आत्मन् ज्ञान नाम तेरा ही है ॥३३७॥
 पुद्गल के गुण पुद्गल ही हैं, पुद्गल गुण रूपादिक है ।
 रूपादिक हैं अन्य ज्ञान से श्री जिनवर यह कहते हैं ॥३३८॥
 कर्म वर्गणा भरी हुई है, लोक विषे वह पुद्गल है ।
 वह ही कर्म रूप परिणमती, अतः कर्म पुद्गल ही है ॥३३९॥

कर्म फलों में भाव बनें जो, अज्ञान ज्ञानमय हों उत्पन्न ।
 अज्ञान अवस्था की चेष्टा को नहीं कहे कोई ज्ञानोत्पन्न ॥३४०॥
 संस्कार कोटि भव तक भी ठहरें अनात्म भाव आत्मा से भिन्न ।
 अज्ञान अवस्था आत्म जनित नहीं अतः वह आत्मा से भिन्न ॥३४१॥
 अज्ञान भाव को भिन्न समझना चिन्तन है यह सूक्ष्म बहुत ।
 ज्ञान भाव का कर्ता आत्मा अज्ञान भाव अज्ञान निमित्त ॥३४२॥

कर्म और नोकर्म बूली आत्मप्रदेशों के साथ दूध में पानी की तरह मिली हुई है, अतः भिन्न जैसी प्रतीत नहीं होती। इन्द्रियों के द्वारा आत्म प्रदेश देखे नहीं जा सकते अतः कर्मधूलि और आत्म प्रदेश भिन्न दिखाई नहीं देते। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अर्थात् ज्ञान है वह आत्मा है और आत्मा है वह ज्ञान है। यद्यपि आत्मा अनन्त घर्मी है लेकिन ज्ञान गुण नहीं हो तो आत्मा शून्य है। अतः आत्मा को साक्षात् ज्ञान ही माना है।

हे आत्मा तू अपने ज्ञान गुण से कर्म और नोकर्मधूलि जो तेरे साथ अनादि काल से चल रही है, उसका चिन्तन कर और देख कर्मधूलि स्पष्ट रूप से पृथक् दिखाई देगी। हे आत्मन् शास्त्रों को ज्ञान का भण्डार कहा है लेकिन शास्त्रों में जो शब्द रचना है वह तो पुद्गल है, अतः ज्ञान का भण्डार तुम स्वयं ही हो इसीलिये तुम्हारा नाम ज्ञान है। पुद्गल के गुण पुद्गल ही होते हैं अतः रूप रस गन्ध वगैरह पुद्गल के गुण होने से पुद्गल ही है, अतः कर्म और नोकर्म पुद्गल ही है। भावकर्म भी पुद्गल के निमित्त से पैदा होते हैं अतः पुद्गल ही है। भावकर्म आत्मा के गुणों से विपरीत है। जब तक आत्मा के साथ कर्मधूलि है तब तक ही भावकर्म पैदा होते हैं। कर्मों के उदय काल में भावकर्म पैदा होते हैं अतः भावकर्म आत्मा में भिन्न है। भावकर्म आत्मगुणों के सदृश नहीं हैं तथा अन्य चार द्रव्यों के सदृश भी नहीं हैं अतः भावकर्म पुद्गल ही है। जिस प्रकार पागल आदमी की चेष्टाओं को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ मनुष्य की चेष्टा नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार भावकर्मों को भी चेतन नहीं कहा जा सकता अतः भावकर्म पुद्गल ही है।

एन मत्सर में तथा मित्रलोचन में कर्मवर्गगत भरी हुई हैं, जो एन भावानुसार कर्मवर्गगत कर्मरूप परिणमन करने हैं अतः कर्म पुद्गल ही क्योंकि कर्मवर्गगत पुद्गल है।

कर्म जब फल देते हैं तब ज्ञानमय और अज्ञानमय दोनों ही तर के भाव बन सकते हैं। ज्ञानमय भावों को ज्ञानोत्पन्न और अज्ञानमय भावों को अज्ञानोत्पन्न कहते हैं। क्रोधादिक कषायों के जो संस्कार व हैं, अथवा यो कहे कि कषायों के कारण कर्मवर्गणाओं का प्रदेहो पर जो प्रलेप होता है वह कोटि-कोटि भावों तक भी ०६ सकता है, लेकिन अनात्म भाव तो आत्म से भिन्न ही रहते हैं।

इस सत्य को समझने के लिये गहन चिन्तन एवं ज्ञान की आवश्यकता है, कि ज्ञान भाव का कर्त्ता आत्मा है और अज्ञान भाव का कर्त्ता अज्ञान है जो आत्मा में मोह के निमित्त से पैदा होता है।

इस विधि चेतन जीव पृथक् हैं अन्य पांच ही द्रव्यों से।

निज निज लक्षण से सब न्यारे उपयोग लक्षणी जीवों से ॥३४३॥

धर्म अधर्म आकाश काल अरु जीव अमूर्तिक होते हैं।

पुद्गल एक अकेला मूर्तिक निज गुण पूरित होता है ॥३४४॥

इस प्रकार चेतन जीव अन्य पांच द्रव्यों से भिन्न है, जीव उपयोग लक्षण वाला है, अन्य पांचो द्रव्यों में एक भी द्रव्य उपयोग लक्षण वाला नहीं है, वे पांचो द्रव्य अपने स्वलक्षणों से पूरित हैं, अतः जीव द्रव्य से भिन्न है।

धर्म अधर्म आकाश काल और जीव रूपी नहीं होते, केवल पुद्गल ही एक द्रव्य है जो मूर्तिक रूपी होता है।

उपयोग स्वरूप आत्मा अनुभव जन्य है —

उपयोग लक्षणम् जीव द्रव्य का निश्चित ज्ञान कराता है।

जब अनुभूति निज की होती ज्ञायक निज को पाता है ॥३४५॥

आत्मा ज्ञाता आत्मा दृष्टा वह कर्त्ता ना पर का है।

व्योंकि पौद्गलिक वस्तु का पुद्गल ही कर्त्ता होता है ॥३४६॥

आत्मा का आकार नहीं अरु लिंग नहीं कुछ होता है।

आत्मा है अनुभूति जन्य वह अनुभव में ही आता है ॥३४७॥

अनुभूति निज की निज को यह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है।

ज्ञान अतीन्द्रिय पूर्ण हुए से पूर्ण रूप पा जाता है ॥३४८॥

जीव द्रव्य का उपयोग लक्षण प्रधान लक्षण है, इसी लक्षण से जीव का ज्ञान होता है। जीव जब निज अनुभूति करता है तब स्वयं स्वयं को

पा लेता है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है वह पर का अर्थात् पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता और न पर का भोक्ता है क्योंकि गुण और स्वभाव रूप परिणमन करने वाला कर्ता होता है, आत्मा ज्ञान और दर्शन रूप ही परिणमन करता है, पुद्गल स्व गुणानुरूप परिणमन करता है, पुद्गल जीव के गुणानुरूप परिणमन नहीं कर सकता और जीव पुद्गल के गुणानुरूप और स्वभावरूप परिणमन नहीं कर सकता।

आत्मा अरूपी है, उसका न कोई निश्चित आकार है और न कोई निश्चित लिंग है। आत्मा अनुभूति जन्य है। अतः वह अनुभव से ही जाना जाता है। निज की अनुभूति होना अतीन्द्रिय ज्ञान है, जब अतीन्द्रिय ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब आत्मा अपने पूर्ण रूप को पा लेता है।

स्व पर का भेद होकर जो निजानुभूति होती है वह सम्यग्दर्शन है—
अनुभूति जब निज की होती सम्पग्दर्शक बनता है।
निज अनुभूति के क्षण ही सम्यग्ज्ञानी बन जाता है ॥३४६॥

अनुभूति कर निज में स्थित होने को चारित्र्य कहें।
इस विधि दर्शन ज्ञान चारित्र्यमय मार्ग-मुक्ति का बरण करे ॥३५०॥

निज को अनुभूति होता सम्यग्दर्शन है, क्योंकि जब अनुभूति हो जाती है तब अविचल श्रद्धान उत्पन्न होता है, आत्मा तब कर्म और नोकर्म से पृथक् निज सत्ता का अनुभव करता है, यह अनुभव निज का प्रत्यक्षीकरण है अतः यह सम्यग्ज्ञान है। जब आत्मा निज अनुभूति कर निज में ही स्थित होता है, तब यह सम्यक् चारित्र्य कहलाता है और इस तरह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य तीनों के द्वारा यह आत्मा कर्मभाव से मुक्त होकर सिद्ध स्थान में जाकर निवास करता है।

ध्यान आत्मास्थिति का उपाय

आत्मस्थित होने की विधि तो ध्यान मार्ग से मिलती है।
ध्यान आत्मा का ही करना इस से मुक्ति मिलती है ॥३५१॥

प्रतिक्षण भाव तुम्हारे आवेण भावों से कुछ कार्य बनें।
भावों में श्रद्भूत शक्ति है मोक्ष बन्ध निमित्त बनें ॥३५३॥

इक क्षण भी अपने भावों की चौकस रखना ना छोड़ो।
निज में स्थित ज्ञानी ही निज की चौकस पक्की रखो ॥३५४॥

जब यह जीव स्व और पर का भेद पाकर स्वानुभूति कर लेता तब वह आत्मस्थिति की ओर बढ़ना है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्थित रहने को आत्म स्थिति कहते हैं जिस जीव को आत्म स्थिति हो लगती है, वह सकल्प और विकल्पो से जितना दूर रहता है उतनी ही स्थिति हो जाती है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर जब पूर्ण श्रद्धा हो जाती उस जीव के सकल्प-विकल्प स्वयं छूटने लग जाते हैं। वह समझता है कि मेरा सकल्प व्यर्थ है, यह ससार स्वचालित है, इस ससार की सम क्रियाये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वतः हाती रहती है, उस निमित्त कारण उपस्थित होते हैं और कार्य बनते रहते हैं।

सभी जीव और मैं स्वयं भी कर्मोदय से सुख-दुख प्राप्त करता हूँ, कर्मोदय से ही भाव बनते हैं, इन भावों और कार्यों का मैं ज्ञाता दृष्टा हो बन सकता हूँ, कर्त्ता नहीं अतः मैं न तो भावों का और न कार्यों का कर्त्ता हूँ।

ज्ञानी के जो ज्ञान भाव होते हैं वे भाव उसके गुण स्वभाव से सम होने से आत्मा उनका कर्त्ता है।

आत्म चिन्तन, या आत्मस्थिति आवश्यक है—

आत्मस्थित जिस समय नहीं हो आत्मस्थिति का चिन्तन हो।

आत्मस्थिति में छेद बने ना ऐसा चिन्तन का क्रम हो ॥३५५॥

संकल्प और विकल्प छोड़कर चिन्तन केवल निज का हो।

जब निज में स्थित हो जाये चिन्तन स्वतः दूर ही हो ॥३५६॥

एक क्षण के लिए भी ज्ञान मार्ग से हटना हित कर नहीं है, क्योंकि आत्मस्थिति से तात्पर्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने से है। आत्मस्थिति के समय कर्मों की निर्जरा होती है, तथा नवीन बन्ध नहीं के बराबर होता है। अतः आत्मस्थिति मोक्ष मार्ग में सर्वोत्तम कार्य है।

जिस समय आत्मस्थिति न बने उस समय आत्मस्थिति का चिन्तन होना चाहिये। आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का चिन्तन होना चाहिए।

सम्पूर्ण सकल्प और विकल्पो से हटकर निज का चिन्तनकर निज में स्थित होना चाहिये। जब आत्मस्थिति हो जाती है, तब चिन्तन भी नहीं रहता केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्मस्थिति ही रहती है।

निज की पहचान और निज में गगन निजाधीन है—

जो पहचान करे निज की अरु निज में ही रमना चाहे ।
फिर कौन मार्ग रोके उसका यदि वह निज को पाना चाहे ॥३५७॥
यदि निज को पाने की इच्छा तुम राग-द्वेष पर से छोड़ो ।
निज का ध्यान प्रतिक्षण हो इक क्षण निज से मत मुंह मोड़ो ॥३५८॥

जो निज आत्मा को जानकर निज में ही रमण करना चाहे अर्थात्
जाता दृष्टा बनकर रहना चाहे तो वह बिना किसी बाधा के निज आत्मा
को प्राप्त कर सकता है ।

यदि निज को प्राप्त करने की इच्छा है तो पञ्च पदार्थों में इष्ट और
अनिष्ट कल्पना का त्याग करो ताकि राग-द्वेष पैदा न हो । जब पर में
बुद्धि नहीं जायगी तब इष्ट और आनिष्ट कल्पना नहीं होगी और राग-द्वेष
बुद्धि समाप्त हो जायगी । अतः प्रतिक्षण निज का ध्यान रखकर निज में
ही लीन रहो एक क्षण के लिए भी निज से मुंह मत मोड़ो ।

निज स्थिति ही अन्त में कर्म कलक दूर करती है—

निज मन्दिर में देव पधारे अब चिन्तन किसका करना ।
निज मन्दिर में ही रहना है अब चिन्तन का क्या करना ॥३५९॥
निज मन्दिर में सिद्ध विशजे नहीं कष्ट अब कोई है ।
ज्ञान वीर्य सुख दर्शन चारो अब तो अनन्तानन्त ही है ॥३६०॥

आत्मा अपने आप में स्थित हो गया, सभी तरह के सकल्प और
विकल्प दूर हो गये । चारो धातियां कर्मों की निर्जरा कर केवल ज्ञान
प्रकट हो गया । अब तो निज मन्दिर में ही रहना है अब चिन्तन की
आवश्यकता समाप्त हो गई । समय पाकर चारो अधातियां कर्म भी निर्ज-
रित हो गये अब सम्पूर्ण कर्मभार से मुक्त होने के कारण सिद्ध बन गये
और सिद्धालय में विराजमान हो गये, सिद्ध भगवान ने अनन्त ज्ञान
अनन्त दर्शन अनन्त वीर्य और अनन्त सुख प्राप्त कर लिया और अनन्त
काल के लिए सुख में चिरमग्न हो गये ।

आत्मध्यान का प्रकार--

आत्मलीनता आत्मध्यान है उपादेय यह ही है श्रेष्ठ ।
आत्मध्यान जो प्रतिक्षण करता वह जगत में बनता श्रेष्ठ ॥३६१॥
निर्विकल्प बने निज अनुभूति कर निज को निज में ही देख ।
जबतू निज को देख सकेगा, तभी ध्यान हो तेरा श्रेष्ठ ॥३६२॥

आत्मलीनता का अर्थ है आत्मा का ध्यान । जब हम हमारे घर में रहते हैं भोजन करते हैं गायन स्नान आदि करते हैं उस समय यह खयाल में नहीं आता है कि मेरे घर में हूँ । उसी प्रकार आत्मलीनता में जीव निज में स्थित रहता है परन्तु उसको यह विकल्प नहीं आता कि मैं अपने आप में स्थित हो रहा हूँ अतः निर्विकल्प होकर आत्मस्थित होना ही आत्मलीनता है । आत्मलीनता या आत्म ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है । जो प्रतिक्षण आत्म ध्यान में रहता है वह जगत में अपने कर्मों का क्षय करके श्रेष्ठ बन जाता है । वह जब को निज में देखता है तब उसका ध्यान श्रृंखलित कहलाता है ।

स्वभाव आत्म स्वभाव और क्रोधादिक विभावो का ज्ञान आवश्यक है—

निज स्वभाव अरु पर विभाव का सत्य निरूपण तेरे हो ।

निज से सुख अरु पर से दुःख का भेद दृष्टि में तेरे हो ॥३६३॥

निज स्वरूप अरु पर स्वरूप का पूर्ण चित्र तेरे घट हो ।

गुण, स्वभाव और द्रव्य रूप से भेद उभय का मालुम हो ॥३६४॥

आत्म ध्यान करने वाले को अनन्त चतुष्टय निज वैभव का पूर्ण ज्ञान तथा राग-द्वेष मोह क्रोधादिक विकृतियों का आत्मा से पृथक्त्व किस तरह है यह ज्ञान होना आवश्यक है । मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ अतः राग द्वेष मोह क्रोधादिक जो कि दुःख का कारण है सुख-स्वरूपी आत्मा से भिन्न है, यह ज्ञान आवश्यक है ।

आत्मा का ज्ञान दर्शनमय स्वरूप उसका, जाता दृष्टा स्वभाव, और द्रव्यो से उपयोग लक्षण विशिष्ट गुण का ज्ञान पूर्ण रूप से हृदय पर चित्रित कर, जीव और पुद्गल का गुण और स्वभाव से दोनों का पूर्ण रूप से भेद ज्ञान होना आवश्यक है ।

ज्ञानी और ध्यानी निर्वाण प्राप्त करता है—

इस विषय ज्ञानी ध्यानी बन कर प्रतिक्षण स्व में लीन रहे ।

ऐसा ध्यानी ज्ञायक बनता सभी कर्म से दूर रहे ॥३६५॥

निज में निज के लो जाने से वह स्वयंभू शीघ्र बने ।

कर्म निर्जरा पूर्ण हुए निर्वाण लहे अरु सिद्ध बने ॥३६६॥

इस प्रकार भेद विज्ञानी राग द्वेष मोहादिक भावों को भी निज से भिन्न मानता है। जिस प्रकार मदोन्मत्त के, परमद के कारण विकृत चेष्टायें होती हैं, उसी प्रकार मोहाच्छादिनिज जीव के भी क्रोधादिक व राग द्वेषादिक विकृत चेष्टायें होती हैं। अज्ञानी जीव को तो यह भी मालुम नहीं है कि वह मोह से आच्छादित है वह कर्म भार से दबा हुआ है, वह तो कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त सुख दुःख को तथा राग द्वेषादिक भावों को निज के मानता है उनका कर्त्ता व स्वामी बनता है, कर्त्ता व स्वामी बनने के कारण रागादिक विकृतियों की परत हल्की होती ही नहीं, लेकिन अज्ञानी इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है।

लेकिन भेद विज्ञानी अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भलीभाँति समझता है, अपने अरुपीत्व को जानता है, उपयोग लक्षण से हीन और रूपी पुद्गल को जानता है अतः वह ध्यान लगाकर आत्म स्थिति कर लेता है, आत्म स्थिति हो जाने से सम्पूर्ण कर्मों को निर्जरा हो जाती है तथा वह सिद्ध बन कर निर्वाण चला जाता है वह जगत का स्वयम्भू बन जाता है।

सत्य मार्ग का परिचय ही सत्य मार्ग पर ले जाता है—

निज पद पाने की सब रीति बड़ी सुगम है ओ ज्ञानी।

केवल उसका परिचय न होना ही है इक नादानो ॥३६७॥

गाड़ी चालक जब यह जाने लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग यह।

निश्चित मिथ्या मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चले वह ॥३६८॥

इस विधि तुम भी मार्ग जानकर मोड़ो निज को उसी तरफ।

लक्ष्य प्राप्त निश्चित होवेगा जब चेष्टा हो लक्ष्य तरफ ॥३६९॥

हे ज्ञानी प्राणी निज पद (मोक्ष पद) पाने की रीति बहुत सरल है, लेकिन उसका परिचय (ज्ञान) न होने से नादानों (मूर्खता) हो रही है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु का मूल्य व उसके अस्तित्व का ज्ञान न होगा तब तक उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं हो सकता, चाहे वह वस्तु घर में ही पड़ी हो, लेकिन वस्तु घर में ही है, उसका मूल्य बहुत है, और वह अत्यन्त उपयोगी है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य होगा और वस्तु मिल भी सकती है।

जिस प्रकार राहगीर गाड़ी वाले को अपने शक्य तक पहुँचने का

सही मार्ग मिल जावे तो गलत मार्ग को छोड़कर निश्चित ही सही मार्ग पर चलने वाला अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा।

अतः हे भव्य जीव तुम भी निज को पाने का सच्चा मार्ग जानकर सत्य मार्ग पर चलो, तुम्हारा लक्ष्य तुम को अवश्य प्राप्त हो जावेगा।

पर से हटकर निज में निज बुद्धि लगाने में निज पद की प्राप्ति होती है—

आत्म शक्ति है बड़ी ही अद्भुत मोहाच्छादित मोह करे।

मोह ग्रन्थि से अज्ञानी बन पर में वह निजबुद्धि करे ॥३७०॥

यदि ज्ञानी बन निज को चाहे पर से बुद्धि हटे उसकी।

निज को निश्चित प्राप्त करे वह ना इसमें है असंगति ॥३७१॥

अतः ओ ज्ञानी तत्व समझ ले पर से बुद्धि हटा निज की।

निज में ही निज बुद्धि लगाए, यही रीति है निज पद की ॥३७२॥

आत्मा की शक्ति अद्वितीय है। आश्चर्यकारी है आनन्द देने वाली है, जब आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, पूर्णरूप से अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है तब वह जानी कहलाता है, और वह तीन लोक तीन काल के सम्पूर्ण द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ देखने की शक्ति वाला होता है। लेकिन जब वह मोहाच्छादित होने के कारण स्वभाव में नहीं रहता है तब वह पर पदार्थों में ममत्व भाव रखता है जिससे बन्धन पैदा होता है। अज्ञान भाव से वह पर में निज बुद्धि कर ग्रन्थि बनाता है।

यदि आत्मा के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपगम ही वह आत्मा के रहस्य को जाने तो वह पर दृष्टि का त्याग कर स्वोन्मुख होकर निज को चाहे, देखे तो वह निज को निश्चित प्राप्त कर सकता है अर्थात् आत्मा को कर्म भार से मुक्त करवा सकता है।

अतः हे ज्ञानी तुम स्व और पर के भेद को जानकर सात तत्वों को जानकर पर से बुद्धि हटाकर निज में ही अपने आपको लगा दो, निज पद अर्थात् निर्वाण पद की यही रीति है।

विशिष्ट ज्ञानाधिकार

विशिष्ट ज्ञानाधिकार मे प्रश्नोत्तर रूप मे कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिये है जिसको समझने से सच्चे धर्म की जानकारी जन साधारण को कौ प्राप्त होगी, तत्त्व ज्ञान मे शका उपस्थित नही होगी, और इस तरह सत्य की खोज करने वाले सम्यक् दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रश्न—धर्म का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिस चर्या से आत्मज्ञान हो भेद स्व पर का मालूम हो ।

मुक्त बने कर्मों से जिस विधि धर्म नाम से उसे कहो । ३७३।

निज स्वभाव को जिस विधि जाने शुद्ध आत्म का दर्शन हो ।

ज्ञायक दर्शक जिस विधि बनता धर्म नाम से उसे कहो ॥३७४॥

संकल्प और विकल्प नही हो जाता दृष्टा प्रतिक्षण हो ।

क्षमा आदि दश धर्म लाक्षणिक धर्म नाम से उसे कहो ॥३७५॥

जिस किसी भी चर्या से, 'मै आत्मा हू' यह अनुभव हो सके तथा आत्मा और अनात्मा (शरीर और कर्म) अर्थात् स्व और पर का भेद लालुम हो । जिस विधि से कर्मों से छूट कर यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सके वह धर्म कहलाता है ।

प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव होता है, जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतल और अग्नि का स्वभाव ऊष्ण होता है, प्रत्येक द्रव्य मे उसके निज गुण होते है, उन गुणों और स्वभाव के अनुसार ही उस द्रव्य मे क्रिया होती रहती है । आत्मा का स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है और आत्मा के गुण जो ज्ञान और दर्शन है उनको जिस विधि से जाने और आत्म दृष्टि प्राप्त हो, तथा जिस विधि से यह आत्मा ज्ञायक और दर्शक बन कर रहे उसको धर्म कहते है ।

सकल्प और विकल्प से रहित (किसी कार्य के करने की प्रतिज्ञा करना सकल्प है, किसी भी कार्य या घटना का विचार करना विकल्प है) जो स्व और पर का जानने वाला और देखने वाला बन कर रहे, तथा उस व्यक्ति मे देखने से ही उसके कार्यों मे क्षमा भार्दव आदि दश धर्म जीवन मे उतरे हुए दिखाई दे उसको धर्म कहते है ।

प्रश्न—लोक में दान देना, दया पालना, जानवर्धन हेतु विद्यालय बनाना, चिकित्सालय की स्थापना करना, पुस्तकें व ग्रन्थों का प्रकाशन करवाना, मन्दिर बनाना, बिम्ब प्रतिष्ठा करवाना, दुःख दर्द में किसी की मदद करना इन सब को धर्म कहना उचित है या नहीं ?

उत्तर—दान चतुर्विध ग्रन्थ प्रकाशन दुःख में पर उपकार करे ।

स्वर्गादिक सुख इनसे मिलते धर्म नाम ना प्राप्त करे ॥३७६॥

धर्म कहें व्यवहारी इनको, आत्म प्राप्ति है निश्चय धर्म ।

व्यवहार धर्म जग भ्रमण करावे, मोक्ष पठावे निश्चय धर्म ॥३७७॥

आत्म ज्ञान जब हो जाता है, आत्म रूप दिख जाता है ।

उपयोग शुद्ध तब हो जाता है धर्म नाम वह पाता है ॥३७८॥

शुभ और अशुभ उपयोगी प्राणी कर्म बन्ध ही करता है ।

अतः धर्म उसको ही कहते जो अक्षय सुख दाता है ॥३७९॥

उपरोक्त सभी कार्य जीव को सद्गति प्रदान करने वाले हैं स्वर्ग सुख एवं धन धान्यादि वैभव, ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान करने वाले हैं अतः व्यवहार में इनको धर्म शब्द की सज्ञा दी गई है । लेकिन हमारे आचार्यों ने ससार में ही भ्रमण कराने वाली किसी भी क्रिया को धर्म नहीं माना, उन्होंने जो जीव को जन्म मरण के दुःख से छुड़ा कर मोक्ष सुख प्रदान करे उसी विधि को धर्म माना है । क्योंकि कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने पर ही जीव को अविनाशी सुख मिलता है ।

प्रश्न—कोई आत्मज्ञानी उपरोक्त दान दया आदि क्रियाओं को करे तो यह धर्म है या नहीं ?

उत्तर—आत्मलीन जो प्राणी रहते कर्म निर्जरा करते हैं ।

क्रिया जो हो उनके निमित्त से ज्ञाता उसके रहते है ॥३८०॥

अतः आत्मज्ञानी प्रतिक्षण उपयोग शुद्ध ही रखते हैं ।

शुद्धोपयोगी जो बन जाते कर्म बन्ध से बचते हैं ॥३८१॥

आत्मज्ञानी आत्मलीन रहते हैं अतः उनके कर्मों की निर्जरा होती रहती है जो उनके निमित्त से क्रिया होती है उस क्रिया के वे कर्त्ता नहीं बनते बल्कि ज्ञाता बन कर रहते हैं, अतः आत्मज्ञानी का उपयोग शुद्ध होता है, शुद्धोपयोगी जो बन जाते हैं उनके कर्म बन्ध नहीं होता अतः उनकी क्रिया धर्म कहलाती है ।

प्रश्न—भगवान की भक्ति करना पूजन करना, व्रत उपवास करना धर्म है या नहीं ?

उत्तर—भगवान भक्ति प्रतिदिन तुम करलो, उपवासादिक खूब करो ।

आत्मज्ञान बिन धर्म नहीं हो, अतः ज्ञान सद् प्राप्त करो ॥३८२॥

भगवान की भक्ति करना पूजन प्रक्षालन करना, एकाशन, उपवास वगैरह जो आत्म ज्ञान के बिना करते है वे केवल पुण्य बन्ध करते है, लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो गया है वे यदि उपरोक्त क्रियाओ को करते है तो निश्चिन्त ही धर्म करते है ।

व्रत उपवास तो आत्मज्ञान के बिना करना केवल क्रियाकाण्ड है, उनका धर्म से सम्बन्ध नहीं है ।

आत्म हित के लिये ध्यान मे रत ज्ञानियो के जो व्रत उपवास होते है, वहा लक्ष्य आत्म हित का रहने से धर्म होता है, केवल व्रत उपवास के कारण धर्म नहीं होता । अत आत्म साधना आत्म प्राप्ति का मार्ग ही सच्चा व्रत तप है ।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दर्शन, पूजन, भजन, प्रक्षालन न करे, क्योंकि ये भी दूरतरकारी मोक्ष प्राप्ति के साधन बन सकते है । तथा अरिहन्त और सिद्ध के गुणो को जानकर जो भक्ति के भाव रखते है वे सम्यग्दृष्टि होते है ।

प्रश्न—क्या हम दया व दान के भाव न रखे ?

उत्तर—दया दान के भाव श्रेष्ठ है पर उपकारी होते है ।

जो जन ऐसे भाव है रखते स्वर्गादिक सुख पाते है ॥३८३॥

निज के सम पर दुख को माने दया दान से सुखी करें ।

देव तुल्य गुण उनमे होते अशुभकम निज नष्ट करें ॥३८१॥

पर, ज्ञान यह सम्यकत्व नहीं है, कर्मोदय से सुख दुख है ।

दया दान के करने वाले निमित्त बन कर रहते हैं ॥३८५॥

दया का अर्थ किसी, भूखे प्यासे, किसी आवश्यक अभाव से दुखी या रोग से दुखी जीव को देखकर उराके दुख को दूर करने के लिये तन, मन व धन से सेवा करना, उसके दुख को निज दुख के समान समझना । ऐसे समय मे सेवा करना श्रमदान और धन खर्च करना अर्थ दान कहलाता है । भूखे प्यासे को भोजन व जल पान आहार

दान है। रोगी की औषध व्यवस्था करना औषध दान है। शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले को भी अज्ञानी समझ कर छोड़ देना, किसी दुष्ट पशु या मनुष्य से बचाकर किसी को जीवन दान देना अभयदान है।

इस प्रकार पर उपकार के भाव रख कर जो दया करता है या दान करता है, इससे उसके शुभ कर्मों का बन्ध होता है, स्वर्ग सुख और मनुष्य या पशु जाति के सुख उसको प्राप्त होते हैं। पर के उपकार मन्द कषाय अवस्था में ही होते हैं, क्योंकि तीव्र कषायी के उपकार के भाव नहीं बनते, मन्दकषाय पुण्य बन्ध का कारण है, और इस प्रकार दयादान करने वाले इस ससार में देव तुल्य माने जाते हैं। जिसके ऐसे भाव होते हैं उनके वधे हुए अशुभ कर्म भी शुभ में बदल जाते हैं।

लेकिन यह तथ्य समझने योग्य है कि दया दान आदि के भावों से कर्म बन्धन ही होता है चाहे वह शुभ कर्म हो। अतः इनसे ऊपर उठकर जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर अपने जाता दृष्टा स्वभाव के रहस्य को समझते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं।

दया दान कर जो यह समझते हैं कि मैंने किसी का दुख दूर किया है वह भी मिथ्या है क्योंकि, दुख और सुख प्रत्येक जीव को अपने शुभाशुभ कर्मोदय से प्राप्त होते हैं। अतः न तो कोई पर को दुखी करता है और न सुखी करता है स्वयं के कर्मोदय से ही मुख दुख पैदा होता है।

पर का हस्तक्षेप नहीं है सुखी दुखी पर नहीं करे।

अशुभ कर्म से दुख मिलता है शुभ कर्म ही सुखी करे ॥३८६॥

अर्थात् पर के कारण से कभी सुख या दुख नहीं मिलते हैं। शुभ कर्म के उदय से मुख और अशुभ कर्म के उदय से दुख पैदा होता है।

प्रश्न - क्या इस प्रकार दयादान करना व्यर्थ है, क्योंकि पर का पर में हस्तक्षेप न होने से तथा कर्मोदय से सुख दुख मिलने से जो होना है वह स्वतः ही हो जायगा ?

उत्तर—संसार स्वचालित है सारा एक एक अणु की गति निश्चित।

दया दान होने अवश्य सब कार्य पूष में है निश्चित ॥३८७॥

जिसमें निमित्त तुम बन्ते हो त्वामी उसके बन जाते हो।

कर्तृत्व बुद्धि यह बन्धन है, जिस कारण जग में फिरते हो ॥३८८॥

यह साग ससार स्वचालित है, सब द्रव्य अपने गुण और स्वभाव के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान से भविष्य के सभी कार्य पहले ही देखे जा चुके हैं। अतः जिस कार्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिस प्रकार होना है वह होता है अतः तुम्हारे दया दान में इस ससार का कार्य चलता हो ऐसा नहीं है और तुम्हारे दया दान न करने से इस ससार का कोई भी कार्य रुक जायगा ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे दया दान के निमित्त से जो कार्य होना है वह भी अवश्य होगा, तुम्हारे दया दान के भावों के भी तुम कर्ता नहीं हो। अतः मिथ्या कर्ता अभिमान छोड़ो जिससे ससार भ्रमण में बच सको।

प्रश्न यदि ससार स्वचालित है और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो प्राया वही होगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें।

उत्तर-पुरुषार्थ कहा तुम करते हो कर्मवद्ध क्रिया इस जग की है।

द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव वश क्रिया तुम्हारी निश्चित है ॥३८६॥

कार्य सुनिश्चित भाव सुनिश्चित कर्ता भाव वीमारी है।

मिथ्यात्वपूर्ण कर्तृत्व बुद्धि कर्मों का बन्धन करती है ॥३८०॥

निज स्वभाव ज्ञाता दृष्टा कर्तृत्व दुःख निर्मूल करो।

ज्ञाता दृष्टा मय रूपधरो निज आत्मा का उद्धार करो ॥३८१॥

कंधे पर गठड़ी पड़ी हुई उन्मादी उसकी खोज करे ।
जब मिल जाये डंडे मारे इस विधि अज्ञानी कार्य करे ॥३६३॥
संसारी प्रायः अज्ञानी इसलिए रूप निज न जानें ।
निज स्वरूप पहचान नहीं इसलिये मैं कर्त्ता यह जानें ॥३६४॥
दृश्य नेत्र से जो पदार्थ उसका ना कर्त्ता नेत्र, सुनो ।
दृष्टा ज्ञाता भी आत्म यह कोई कार्य न करता यह सुनो ॥३६५॥

स सार के सभी कार्य तथा जीव की बदलने वाली पर्याये क्रमबद्ध है । जिस पर्याय के बाद जो आनी है वही आती है, अन्य नहीं इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए पूर्ण धैर्य की आवश्यकता है, सभी द्रव्य स्व परिणमन स्व समय मे करते रहते है । इस जीव मे अज्ञानवश अनादि-कालीन कर्त्तृत्व भाव पडा है वह मिथ्या है इस मिथ्यात्व को छोड़ने के लिये क्रमबद्ध पर्याय की युक्ति स्वीकार करना आवश्यक है । जब यह जीव पहचान लेगा कि मैं अपने स्वभाव व गुणानुसार केवल ज्ञाता दृष्टा हू तब इसका कर्त्तृव्य मिथ्यात्व दूर हो जायेगा जब जीव जो चेतन है दर्शन और ज्ञानमय है, वह तो कोई कार्य करना ही नहीं तो फिर ससार मे कार्य कैसे हो रहे है ? द्रव्य पर्यायरूपी परिणमन किस तरह करते है ? जब यह प्रश्न उपस्थितहोता है तब स्वत ही इस ससार को स्वचालित एव क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार चलने वाला स्वीकार करना पडेगा ।

जिस प्रकार नेत्र अपने दृश्य पदार्थ को देखता है पर करता नहीं, उसी प्रकार ज्ञाता दृष्टा आत्मा जिस पदार्थ को जानता और देखता है उसको करता नहीं है । इस प्रकार कर्त्तृत्व बुद्धि का त्याग होकर दृष्टि सम्यक् बन जाती है ।

प्रश्न—जब आत्मा का कोई भी कार्य नहीं है तो क्या आत्मा निष्क्रिय है ?

शुद्ध आत्म भगवान स्वयं, वे तीन लोक देखें जाने ।
देखें जानें निज को पर को बस आत्म कार्य यह ही माने ॥३६६॥

है शक्ति अनन्त शुद्धात्मा की वह लोक काल तीनों जाने ।
मैं भी आत्मा मैं भी प्रभु हूँ इसको सम्यकत्वी पहचाने ॥३६७॥

अरिहन्तो और सिद्धो को हम भगवान कहते है क्योकि उनकी आत्मा शुद्ध होती है । अरिहतो के चार आघातिया कर्म शेष रहते है लेकिन ससार

भ्रमण करने वाला मोहनीय कर्म उनका नष्ट हो जाता है । मोहनीय के नष्ट हो जाने से उनका अज्ञान नष्ट होकर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है अतः अरिहन्तो की आत्मा भी शुद्ध होती है । अरिहन्त और सिद्ध सम्पूर्ण पदार्थों की तीन लोक और तीन काल की भूत भविष्य और वर्तमान पर्यायों को प्रत्यक्ष पर्याय की जैसे जानते हैं । आत्मा का यह ही कार्य है अन्य कोई कार्य नहीं । हम भी आत्मा हैं हमारी आत्मा भी जब शुद्ध हो जायगी तब प्रभु बन जायगी । इस तथ्य को सम्यक् दृष्टि ही जानता है अन्य नहीं ।

प्रश्न—क्या ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है ?

उत्तर—पर्वत को कर-से उठालिया फूँकों से पर्वत उड़ा दिया ।

इसको पुरुषार्थ गिनें जग मे सच्चे पौरुष को भुला दिया ॥३६८॥

सच्चा पौरुष निज मे रहना जिसने कर्मों को काट दिया ।

निज को निज से जो देख सके तो सच्चा पौरुष जगा दिया ॥३६९॥

ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता वह ज्ञान आवरण हरता है ।

आवरण पूर्ण जो हटा सके सच्चा पुरुषार्थी होता है ॥४००॥

इस ही पौरुष को करना है ऐसा पुरुषार्थी बनता है ।

अक्षयता को जो प्राप्त करे सुख प्राप्त वह ही करना है ॥४०१॥

ज्ञाता दृष्टा बनने के लिये सच्चे पुरुषार्थ को जगाना है । सच्चा पुरुषार्थ निज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पहचान कर ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना है । ज्ञाता दृष्टा बनकर रहने से ज्ञान का आवरण हट जाता है । आवरण हटने से अनन्त ज्ञान-शक्ति प्रकट हो जानी है वस यह ही सच्चा पुरुषार्थ है जो अक्षय सुख का देने वाला है । अतः ज्ञाता दृष्टा का अर्थ समझ कर ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है ।

प्रश्न—ससार के सभी कार्य काल लब्धि से होते हैं यह जीव मोक्ष भी काल लब्धि आने पर ही जाता है क्या यह सत्य है ?

उत्तर—है काललब्धि सच्ची युक्ति केवल ज्ञानी की वाणी है ।

पर हम तो केवल ज्ञानी ना, ना सत्थ स्थिति जानी हैं ॥४०२॥

अतः अगर पुरुषार्थ करें अरु ज्ञाता दृष्टा रूप धरें ।

निज स्वरूप मे रहने का ही हम अनन्त पुरुषार्थ करें ॥४०३॥

ज्ञाता दृष्टा निज शुद्ध रूप इस मोक्ष सेतु को हम पकड़ें ।

वैभव अनन्त चतुष्ठीय के स्वामी बन निज भोग का करें ॥४०४॥

इस विधि काल लब्धि का चक्कर हम सहज में दूर करें ।
स्वर्गादिक सुख निश्चित पावे अरु शीघ्रमुक्ति का वरण करें ॥४०५॥

काल लब्धि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सत्य युक्ति है । और केवल ज्ञानी की वाणी है, लेकिन वर्तमान समय में केवल ज्ञानियों का अभाव है और हम स्वयं भी केवल ज्ञानी नहीं हैं ऐसी स्थिति में काल लब्धि के भरोसे न रहकर हमको अनन्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है । आत्मा के जाता दृष्टा रूप की सही पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि यह ससार सागर को पार करने के लिये सबसे बड़ा सेतु है । इस तरह काल लब्धि का इन्तजार न कर पुरुषार्थ करें । यह पुरुषार्थ स्वर्गादिक सुखदो निश्चिन्ता देता ही है और मुक्तिश्री को भी शीघ्र प्राप्त करवाता है, जब काल लब्धि आ गयी है तब ही आत्म ज्ञान की रुचि जागृत हुई है । जिनकी मुक्ति दूर है उनकी रुचि भी आत्मा ज्ञान की तरफ नहीं होती ।

प्रश्न—यदि केवल ज्ञानी हमको बता दे कि अमुक समय में ज्ञान पैदा होगा तब तो पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है न ?

उत्तर—तुम प्राप्त करोगे मुक्ति श्री सर्वज्ञ प्रभु ने जब जाना ।
तुम किस विधि से पुरुषार्थ करोगे यह भी प्रभु ने पहचाना ॥४०६॥
भरत क्षेत्र के गगन मार्ग से गुजर रहे थे दो मुनिराज ।
चारण त्रिद्विधारी दोनों थे देखा वन में इक वनराज ॥४०७॥
दिव्य ज्ञान से यह पहचाना शेर बनेगा जग सिरताज ।
तीर्थकर अन्तिम यह होगा भेद बता दो इसको आज ॥४०८॥
नीचे उतरे नील गगन से देखा उनको तब वनराज ।
विस्मय हुआ दृश्य जब देखा सन्मुख हुए कौन यह आज ॥४०९॥
मुनियों के सम्बोधन से ही घन्य हुआ फिर वह वनराज ।
सम्यग्दर्शन प्राप्त किया संकल्प किया व्रत पालन काज ॥४१०॥
दश भव वाद देने तीर्थकर जन्म लिया निज पर हित काज ।
डुद्धर तप वन में रह कीना बने वही जग में जिनराज ॥४११॥
इसी तरह से भव्य प्राणियों फल के साथ परिश्रम है ।
मोक्ष प्राप्ति पुरुषार्थ करो यह ज्ञान बहुत आवश्यक है ॥४१२॥

सर्वज्ञ ने जिस जीव को देखा है कि वह इतने समय बाद मोक्ष जायगा। उसी जीव का मोक्ष हेतु पुरुषार्थ भी देना है।

उदाहरण के लिये भगवान महावीर दश भव पूर्व जब शेर की पर्याय में थे, उनको वन में, आकाश विहार करते हुए दो चारण ऋद्धि धारी मुनियो ने देखा। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि वन में विचरण करने वाला शेर भरत क्षेत्र में ही अन्तिम तीर्थङ्कर बनेगा। वे दोनों मुनि जमीन पर उतरे और यह भेद उस शेर को बतलाया उन्होंने शेर को तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। शेर को यह बात सुनकर तथा तत्व ज्ञान पाकर आसू आ गये और उसने पंच अणुव्रत पालन करने का सकल्प किया। वह ही शेर का जीव दश भव बाद भगवान महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर बना और बारह वर्ष तक भयकर तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मसार के दुखी प्राणियो को मोक्ष का मार्ग बतलाया। अतः हे भव्य प्राणियो फल और भ्रम दोनों जुड़े हुए हैं। आप अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो यह ज्ञान आपको होना आवश्यक है। (दोनों मुनि विदेह क्षेत्र से शेर को सम्बोधन करने हेतु आये थे)

प्रश्न—राग का क्या अर्थ है ?

उत्तर—ममत्व भाव जो पर पदार्थ में राग वह कहलाता है।

इसी राग के कारण प्राणी बन्धन युक्त कहाता है ॥४१४॥

स्व अर्थात् आत्मा, पर अर्थात् शरीर तथा घन घान्य पद वैभव स्त्री आदि। स्व पर से भिन्न है यह इन दोनों शब्दों से ही अर्थ निकल जाता है, लेकिन यह जीव अज्ञान के कारण पर पदार्थों का निज मानता है उनसे मोह करता है यह ही राग कहलाता है। और बन्धन का कारण राग होता है।

प्रश्न—ममत्व भाव कौन करता है ? पर पदार्थों का कर्त्ता भोक्ता कौन है ?

उत्तर—अशुद्ध आत्मा पर को निजकर कर्त्ता उसका बनता है।

अशुद्ध आत्मा है अपराधी कर्त्ता-भोक्ता परका है ॥४१४॥

यद्यपि आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि जितना भी कर्मों का आवरण है वह तुष माष की तरह शुद्ध आत्मा से भिन्न है, फिर भी ज्ञान पर आवरण आ जाने से आत्मा का स्वभाव बदल जाता है और ऐसी स्थिति में अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर अपने

आपको पर का कर्ता मानना है, अतः आत्मा की इस अज्ञानी स्थिति को अशुद्ध कहने में आता है। पर का कर्ता बनने में राग पैदा होता है - और राग बन्धन का सबसे बड़ा कारण है। अतः आत्मा की अशुद्ध स्थिति को अपराधी कहने में आता है।

प्रश्न—आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ ?

उत्तर—स्वर्ण खान से निकले तब ही विकृत रूपी होता है।

अनादिकाल से जीवराज भी मोह विकृति वाला है ॥४१५॥

प्रश्न—अशुद्धियों में सबसे अधिक अशुद्धिकारक मोह ही है, लेकिन मोह की स्थिति भी सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नहीं है, फिर मोह अनादि काल से कैसे चिपका हुआ है ? क्या इस मोह का ध्वंस पूर्ण रूप से हो जाता है ?

उत्तर—वृक्षबीज वत् कर्म सन्तति मोह सन्तति चलती है।

वृक्षबीज सन्तति अनादि से चल रही प्रभु की वाणी है ॥४१६॥

कर्म निर्जरा जब होती है अंश शेष कुछ रहता है।

जिस विधि कर्म तन से उतरे धूल अंश रह जाता है ॥४१७॥

लेकिन यदि जल से धुल जावे स्वच्छ पूर्ण हो जाता है।

उसही विधि से मोह आवरण यत्न किये हट जाता है ॥४१८॥

जिस प्रकार इस संसार में वृक्ष से बीज बनता है और बीज से वृक्ष पैदा होता है उसी प्रकार मोह से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से पुनः मोह के भाव बनकर कर्मबन्ध करते हैं। यह मोह और अज्ञान की सन्तति वृक्ष बीज सन्तति की तरह अनादि काल से चली आ रही है।

राग द्वेष क्रोधादिक विकृत भावों से प्रतिक्षण कर्मबन्ध होता रहता है। यह कर्मधूलि कहलाती है अर्थात् कर्म पुद्गल हैं, जिस प्रकार किसी का पैर कीचड़ में सन जावे लेकिन कीचड़ सूखने पर उसकी पपड़ियाँ स्वतः ही उतर जाती हैं, लेकिन पपड़ियों के उतर जाने पर भी कुछ धूलि का अंग पैर के लगा हुआ रह जाता है, उसी प्रकार कर्म धूलि भी विपाक काल के आने पर निर्जरित हो जाती है। पैर पर लगी हुई शेष धूलि को यदि जल से धो दिया जावे तो पैर विलकुल स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार अपने जाता दृष्टा स्वभाव में स्थित होने से द्वेष कर्म धूलि भी हट जाती है और आत्मा विलकुल शुद्ध बन जाता है।

प्रश्न—मोह से अज्ञान और अज्ञान से मोह पैदा होता है, फिर हम इनकी सन्तति को किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं ?

उत्तर—जिस विधि बादल नभ-मे-चलते सघन और हल्के भी है।

उस ही विधि से कर्म आवरण होते लघु अरु भारी है ॥४१६॥

अन्तः कोडाकोड़ी सागर मोह समय जब रहता है।

मोह पटल तब लघु बनता है स्व पर ज्ञान हो सकता है ॥४२०॥

स्व पर-ज्ञान के होने पर-पुरुषार्थ-जीव जब करता है।

आत्मलीन होकर वह प्राणी मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥४२१॥

आत्मलीन प्राणी विकल्प बिन-आत्मस्थित हो-जाते है।

तन-मन-वाणी पृथक् भासते शुद्ध रूप पा लेते है ॥४२२॥

शुद्ध रूप-मे क्रोधादिक ना, शीतल जल-दाहक ना है।

शुद्ध रूप-से समगुण जो-ना, वे होते अपराधी है ॥४२३॥

जिस प्रकार आकाश में चलने वाले बादल कभी सघन और कभी हल्के होते रहते हैं, उसी प्रकार इस जीव-के कर्म आवरण भी कभी हल्के और कभी-भारी-बन जाते हैं। जिस समय कर्मों की पूर्व सत्ता अन्त कोडाकोड़ी सागर प्रमाण-रह जाये और नवीन-बध अन्त कोडाकोड़ी प्रमाण के अख्यतवे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धिकाल से लगाकर हटता जाये और पाप प्रकृतियों का बध क्रमश मिटता जावे उस समय जीव जब तत्त्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाये उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सम्यग्दृष्टि जब आत्मलीन होकर कषायो को मन्द करता हुआ मोह को जीतकर लब्धि में से भी क्षय कर देता है तब केवल ज्ञान पैदा होता है और मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो प्राणी आत्मलीन रहते हैं उनको सकल्प विकल्प नहीं होता तन मन वाणी भी उनको प्रत्यक्ष रूप में पृथक् भासते हैं। उनके इस शुद्ध रूप में क्रोधादि नहीं उत्पन्न होते, जिस प्रकार शीतल जल में दाहक गुण नहीं होता।

जो जीव शुद्ध आत्मा-के सम गुण नहीं होते अर्थात् सकल्प विकल्प करते हैं-अपने-आपको परका कर्ता मानते हैं वे अपराधी होते हैं अत उनके कर्मक्षय नहीं होकर कर्मबध होता रहता है।

प्रश्न—भगवान की बनाई हुई इस दुनिया से मोह करना पाप क्यों है ?

उत्तर—वह द्रव्यो से युक्त यह, संसार इसी का नाम कहा ।

स्वयं परिणामन सब द्रव्यो का निर्मापक कोई न रहा ॥४२४॥

सभी द्रव्य यहाँ सत्स्वरूप है स्वतः परिणामन उनका है ।

गुण स्वभाव सबके न्यारे हैं गुण स्वभाववत् परिणति है ॥४२५॥

यह संसार स्वचानित है क्रम से और अक्रम से इसमे सब कार्य—
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वतः होते रहते हैं, भगवान कर्ता
नहीं है ।

प्रश्न—मोह ही संसार बन्धन मे मुख्य कारण है, उदाहरण देकर
समझावे ?

उत्तर—मधुमक्खी पुष्पों पर बैठे, भ्रमर कमल में बन्द रहे ।

कान्ता मुख सब को प्रिय लागे जग मे इसको मोह कहे ॥४२६॥

सत्स्वरूप यह जीव द्रव्य है निज गुण से है पूर्ण यह ।

निज गुण निज स्वभाव हैं निज के पर गुणादि तो पर के हैं ॥४२७॥

तत्व ज्ञान न होने से पर में आसक्ति जग मे है ।

पर आसक्ति मोह नाम है, मोह अज्ञान निमित्त से है ॥४२८॥

ग्राम नगर अरु बाग बगीचे, यान धान्य स्वर्णादिक हैं ।

यह सभी पुद्गल है भाई, मूढ़ इन्हे निज कहते हैं ॥४२९॥

परिवारी स्त्री पुत्रादिक, कभी हुए ना निज के हैं ।

इन सबको निज कहे ज्ञान बिन, मोही वे कहलाते हैं ॥४३०॥

जो निज है वे पृथक् न होते, पृथक् न हों वे ही निज हैं ।

पर को निज कहना बन्धन है, मोह नशा यह ही तो है ॥४३१॥

बन्धक ना संसार हमारा, वयं स्वयं ही बंधे हुए ।

मोह ग्रंथि ही कारण इसका, हम अज्ञानी बने हुए ॥४३२॥

भाव बन्धन और द्रव्य बन्धन दो प्रकार का बन्धन होता है, द्रव्य
का द्रव्य से, द्रव्य का जीव से, जीव का जीव से बन्धन देखा जाता है ।
लेकिन भाव बन्धन सबसे प्रमुख बन्धन है । स्त्री पुरुष पृथक् पृथक् हैं
स्वतन्त्र अपने कर्मोदित फल के भोगने वाले हैं फिर भी पति पत्नी के रूप
मे भाई बहन के रूप मे, माता पुत्र के रूप मे पिता पुत्र के रूप मे भाई
भाई के रूप मे बंधे हुए रहते हैं यह सब भाव बन्धन ही तो है, मनुष्य
पशुओं के साथ पक्षियों के साथ वृक्षों के साथ भी भाव बन्धन से ही बंधा

हुआ है यह सब मोह के कारण है। एक दूसरे से मोह करना उनको निज मानना ही बन्धन का कारण है। इसी प्रकार यह जीव मकान से घन दौलत से नगर ग्राम ग्रौर देश से मोह के कारण भाव बन्धन से बधा हुआ है। यह बन्धन मोह है, मोह से अज्ञान पैदा होता है, तथा अज्ञान से मोह पैदा होता है। भँवरा कमल मे मोह के कारण ही बन्द रहता है। मधुमक्खी मोह से ही पुष्पो पर बैठ कर रस चूसती है। हम हमारी कल्पना से किसी को मुगन्ध और किसी को दुर्गन्ध किसी को सुन्दर और किसी को असुन्दर मानते है, सुगन्ध और सुन्दरता से मोह करते है। सुगन्ध, सुन्दर, सुस्पर्श के साथ मोह सत्ता मे पडा हुआ उभर जाता है। सुख के साधन सब कर्मोदय से मिलते है, लेकिन हम उसमे स्व कर्तृत्व मानते है और मानकषाय करते है। कर्तृत्व भाव से मोह पैदा होता है और मोह से बन्धन बन जाता है।

एक जीव का जीव से व अन्य द्रव्यो से वृथक्त्व इस प्रकार है—

१ - प्रत्येक जीव सत्स्वरूप तथा स्वगुणो से पूर्ण है, अत न तो स्वहित के लिये किसी अन्य जीव की और न पुद्गल आदि अन्य द्रव्यो की आवश्यकता है। धर्म, अधर्म, काल और आकाश यह चारो द्रव्य जीव और पुद्गल का मीन रहकर उभार करते है, यह उपकार स्वत सुनिश्चित है, किसी की प्रेरणा से यह उपकार होता ही ऐसा नही है।

२ - इस जीव का सबसे ज्यादा बन्धन पुद्गल से होता है, यह जीव मे जो अज्ञान है उस कारण से होता है। इसके निम्नलिखित कारण है—

१—जीव सत्स्वरूप है, उसी प्रकार पुद्गल का भी एक-एक अणु सत्स्वरूप है। इस ज्ञान से जीव अनभिज्ञ है।

२—जीव का स्व स्वभाव व गुणानुसार परिणमन होता है, तथा स्व परिणमन का जीव कर्ता है। पुद्गल का भी स्व गुण व स्वभावानुसार परिणमन होता है, पुद्गल के स्व परिणमन का पुद्गल ही कर्ता है। लेकिन जीव निज को कर्ता मानता है जैसे कुम्हार निज को घट का कर्ता मानता है।

३—जीव पुद्गल का कर्ता नही है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है, फिर भी जीव पुद्गल का कर्ता बन जाता है।

३—ज्ञानी जीव ज्ञान भाव का व अज्ञानी जीव अज्ञान-भाव का कर्त्ता है ।

४—राग द्वेष व मोह अज्ञानी जीव का परिणमन है । इसीलिये अज्ञानी जीव इन भावों का कर्त्ता बन जाता है । कर्त्तृत्व भाव-बन्धन का कारण बनता है और इस प्रकार उसका-ससार-बन्धन बना रहता है । मनुष्य निज अज्ञान के कारण से ही, पर-वस्तुओं को जो कि निश्चय से उसकी हित कारक नहीं है, उनसे मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है ।

५—जीव के हितकारक उसके ज्ञान व दर्शन गुण है ! क्योंकि वे अनादि काल से उसके हैं उसमें रहते हैं, अनन्त काल तक उसके रहेंगे, उसमें रहेंगे । जो निज की वस्तु होती है वह कभी पृथक् नहीं होती है, जो पृथक् होती है वह निज की नहीं होती ।

६—कर्म, नोकर्म, राग द्वेष मोह के भाव, ससार की सभी वस्तुये जीव की नहीं है अतः उससे पृथक् हो जाती है ।

७—कर्म आत्मा से पृथक् ही रहते हैं, लेकिन दूध और पानी की तरह मिले हुए रहते हैं । आत्म प्रदेशों में अवगाह शक्ति है अतः कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपके हुए रहते हैं ।

८—हम स्वयं पर वस्तु को निज मानकर बंधे हुए हैं, पर में निज भाव ही बन्धन है, जब हम भाव रूप से पर में निज बुद्धि का त्याग कर देंगे तब बन्धन से मुक्त हो जायेंगे ।

प्रश्न—मोह को हटाने का क्या उपाय है ?

उत्तर—निज पर का जो भेद जानले, निज स्वरूप सम्पक जाने ।

मोह ग्रन्थि वह निश्चित तोड़े, निज को पर से पृथक् करे ॥४३३॥

जो जीव निज और पर का भेद जान लेता है, तथा अपने स्वभाव व गुणों को भलीभाँति जान लेता है, वह यह समझ लेता है कि मैं अपने गुणों के कारण अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे पर के एक कण की भी आवश्यकता नहीं है, अतः पर द्रव्य या परजीव-मेरे हितकारक नहीं है, इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से उसकी मोह ग्रन्थि स्वयं टूट जाती है ।

प्रश्न—ज्ञान आवरण कैसे दूर हो ?

उत्तर—निज मे स्थित होना सीखो, आत्म स्थिति है सत्य उपाय ।

निज में स्थित निज को देखे वह आवरण शीघ्र भगाय ॥४३४॥

ज्ञाता दृष्टा जब बन जावे साम्य-भाव निज के प्रकटाय ।

संकल्प और- विकल्प त्याग दे ज्ञान आवरण वह हटाय ॥४३५॥

जो जीव निज और पर का भेद जान लेते है वे पर से निज राग भावो को हटाकर निज मे स्थित होते है । निज मे स्थित होकर निज का अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करते है, उनके सकल्प बुद्धि छूट जाती है क्योकि पर-भाव व पर कार्यों का कर्तृत्व भाव नही-रहता । ससार के सभी कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्व परिणमन से होते है, तथा जैसे-जैसे- कर्मों का उदय होता है वैसे ही भाव बनते-है अर्थात् भाव भी पर के कारण ही पैदा होते है अत इन कार्यों व भावो का कर्ता मैं नही हू । यह समझ कर वह सभी तरह के सकलो का त्याग कर देता है । वह पर वस्तु निर्माण या हानि, पर या स्व के सुख दुख मे किसी तरह का विचार भी नही करता क्योकि सुख दुख तो कर्मोदयजन्य होते है और पुद्गल निर्माण या हानि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वत होती है अत विकल्पो से भी दूर रहता है । इस प्रकार सकल्प विकल्प-रहित-जब ज्ञाता दृष्टा बन कर रहता है तब उसके पर वस्तु मे मोह का क्षय-हीने से वह-ज्ञान-आवरण को हटाने मे समर्थ-हो जाता है-।

प्रश्न—आत्म स्थिति कैसे करे ?

उत्तर—आत्म प्राप्ति की लग्न तुम्हारे हृदय कमल मे पैदा हो ।

लग्न बने मन स्थित होवे आत्म प्राप्ति इस विधि से हो ॥४३६॥

सतत साधना सम्भव कर दे कार्य असम्भव भी यदि हो ।

लक्ष्य बनाकर तुम जुट जावो आत्म स्थिति निश्चित ही हो ॥४३७॥

किसी विषय की गूढ़ चिन्तना जब तुम प्रतिदिन करते हो ।

चिन्तन कर्ता मैं आत्माहूँ, इस विधि तुम को निश्चय हो ॥४३८॥

यद्यपि आत्म चिन्तन भी वह नही किसी का करता है ।

क्योकि आत्मा निज स्वभाव से केवल ज्ञाता दृष्टा है ॥४३९॥

लेकिन आत्म चिन्तना निश्चित आत्म प्राप्ति मे साधक हो ।

अतः आत्म-चिन्तन अभ्यासी आत्म स्थिति का कारक हो ॥४४०॥

आत्म स्थिति के लिये सकल्प विकल्प रहित निज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का प्रतिक्षण चिन्तन आत्मस्थिति कर देता है ।

प्रश्न--मोहनीय कर्म की अधिकतम स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर है और ज्ञानावरण कर्म की बीस कोडाकोडी सागर अधिकतम स्थिति षट्खण्डागम मे स्वोकार की है, स्व और पर दृष्टि के भेद से किस प्रकार एक श्वास मे इतनी बडी स्थितिया समाप्त की जा सकती है ?

उत्तर--प्रवचन सार की गाथा २३८ मे इसका उत्तर इस प्रकार दिया है ।

जे अण्णणी कम्मं खवेदि भवसय सहस्स कोडीहि ।
ते णाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥
जिन कर्मों को यह अज्ञानी लक्ष कोटि भव मे छेदे ।
उन कर्मों को एक श्वास मे हो त्रिगुप्त ज्ञानी छेदे ॥

अत —

सात तत्व का अर्थ समझ कर निश्चल श्रद्धा जो करता ।
प्रभु सम्यग्दृष्टि कहेँ उसे वह सम्यग्ज्ञानी भी बनता ॥४४१॥
सम्यग्ज्ञानी जन निश्चय से आत्मानुसूति कर लेता है ।
आत्मलीन होकर ज्ञानी सम्यक्चारित्री बनता है ॥४४२॥
जो आत्मलीन होकर रहता त्रिगुप्त वही कहलाता है ।
मन वचन काय की चंचलता को वह निजवश में करता है ॥४४३॥
ऐसा ज्ञानी स्व को जाने अरु पर से दृष्टि हटाता है ।
वह दृष्टि भेद के कारण ही चिरबद्ध कर्म क्षय करता है ॥४४४॥

उदाहरण—

उत्तर मे हिमवन पर्वत है अरु विध्यगिरी दक्षिण में है ।
जो मानव लंकाभिमुखी वह हिमवन ना जा सकता है ॥४४५॥
लेकिन यदि ज्ञानी बने वह अरु उत्तराभिमुख होता है ।
दिक् परिवर्तन से मानव वह हिमवन पर निश्चय जाता है ॥४४६॥
इम विधि से ही ज्ञानी प्राणी अतिक्षिप्र कर्म क्षय करता है ।
कर्मों का क्षयकर वह ज्ञानी अक्षय सुख पा लेता है ॥४४७॥

निज शुद्ध दृष्टि जब सफल बने वह निज स्वभाव को पाता है ।
वह दृष्टि भेद ही है जग मे जो आत्म शुद्ध कर देता है ॥४४८॥

प्रश्न—पर के एक कण मे भी जिसका राग है वह सम्यक् दृष्टि नहीं है
इसका क्या कारण है ?

उत्तर—आत्मप्रभु आनन्द कन्दधन गुण अनन्त का धारी है ।

है स्वभाव से ज्ञान स्वरूपी अविनाशी सुखमय यह है ॥४४९॥

जो इसकी पहचान न जाने वही राग पर मे रखता ।

पर का कण भी सत्स्वरूप है पर निज का ना हो सकता ॥४५०॥

निज पर की जो सत्ता जाने दोनो के गुण पहचाने ।

निजानन्द मे लीन वही है निजानन्द वह ही जाने ॥४५१॥

निजानन्द घन जिसने जाना पर से दृष्टि हटी उसकी ।

पर कण मे भी राग न उसका सम्यक् दृष्टि बनी उसकी ॥४५२॥

सीमातीत आनन्द उसी का सीमातीत सुख उसका है ।

दर्शन ज्ञान अनन्त उसी का नमन योग्य वह जग मे है ॥४५३॥

पर मे राग होने का ग्रथ है कि वह पर वस्तु को निज वस्तु मानता है । पर वस्तु का अर्थ है कि, आत्मा-असख्य प्रदेगमय है-आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोगमय है, आत्मा, रूप रस गन्ध स्पर्श व शब्द से रहित है । आत्मा का एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जिससे उसकी तुलना या समानता पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल किसी भी द्रव्य से की जा सके अर्थात् आत्मा का स्वभाव व गुण आत्मा मे ही है अन्य द्रव्यो मे नहीं, तथा अन्य द्रव्यो के स्वभाव व गुण अन्य द्रव्यो मे ही है आत्मा मे नहीं । ऐसी स्थिति मे पर पदार्थ का एक कण भी आत्मा नहीं है, अतः पर के एक कण को भी निज मानना उसमे ममत्व भाव रखना मिथ्यात्व है, असत्य है, भू ठा ज्ञान है, जिसका ज्ञान भू ठा है असत्य है उसका ज्ञान सम्यक् नहीं है अर्थात् सत्य नहीं है ऐसी स्थिति मे उसकी दृष्टि सम्यक् दृष्टि नहीं हो सकती । आत्मा अनन्त आनन्द स्वरूप है, जब आत्मा निज स्वभाव मे आ जाता है तब जो आनन्द मुख उत्पन्न होता है उसका शब्दो से वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस आत्मा के ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख अनन्त है उसका आनन्द भी अनन्त है । जो इस वस्तु स्थिति को न

जाने वह ही पर के ऋण में ममत्व भाव रख सकता है अतः उसकी दृष्टि सम्यक् नहीं है तो यह स्वप्न सिद्ध है ।

दृष्टि को पर में हटा कर निज की ओर मोड़-दो वस यही मोक्ष-का मार्ग है ।

प्रश्न—कर्म बन्धन को और स्पष्ट करे ?

उत्तर—जो कार्य जगत में होते हैं वे कर्म सभी कहलाते हैं ।
 करने वाला कर्त्ता वन्ता विधि-उनकी क्रिया कहाती है ॥४५४॥
 संसारी जो अज्ञानी हैं वे कर्म क्रिया निज कहते हैं ।
 निज के कहने वाले प्राणी कर्मों में राग दिखाते हैं ॥४५५॥
 निज राग भाव जग कर्मों में-रखना ही बन्धन होता है ।
 ना कर्म बंधे ना क्रिया बंधे निज राग बन्ध कहलाता है ॥४५६॥
 छोटी से छोटी वस्तु को यदि मानव निज की कहता है ।
 मानव वस्तु से बंध जावे अरु बन्धन यही कहाता है ॥४५७॥
 यदि वस्तु नष्ट हो यह प्राणी फिर राग न उससे रखता है ।
 बन्धन भी उसका नहीं रहे वह मुक्ति वस्तु से पाता है ॥४५८॥
 आत्मा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा परमार्थ ज्ञान है सच्चा है ।
 इम सत्य तत्व को जो जाने वह कर्त्ता भाव न रखता है ॥४५९॥
 जग में जो कार्य बनें प्रतिदिन वह द्रव्य परिणामन होता है ।
 प्राणी के भाव निमित्त बनें प्राणी ना उसका कर्त्ता है ॥४६०॥
 ज्ञाता दृष्टा जाने देखे वह कार्य नहीं कर सकता है ।
 अतिक्रम जो भाव धरे ऐसे वह मोह नाश कर देता है ॥४६१॥
 कार्यो में गति, स्थिति उनमें ही धर्म अधर्म द्रव्य से है ।
 ना आत्म द्रव्य गति स्थिति दे वह तो ज्ञायक निजगुण से है ॥४६२॥
 अतः भाव कर्त्तापन के मिथ्या जग में कहलाते हैं ।
 मिथ्यात्वी जब तक जीव रहे वे कर्त्ता निज को कहते हैं ॥४६३॥
 यह नृत्य मोक्ष को दाता है मर्मों का तन्ध हटाती है ।
 कर्त्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व कही यह जग में अमरण कराती है ॥४६४॥
 जो मत्य तत्व स्वीकार करे आचरण उसी का करता है ।
 भारी से भारी बन्धन को वह क्षण में दूर हटाता है ॥४६५॥

कर्मबन्धन को समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्मबन्धन के कारण ही यह जीव ससार में चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है। कर्म-बन्धन में कर्म और बन्धन यह दो शब्द हैं जो भी कार्य-किया जाता है, व्यवहार में उसके करने वाले को कर्त्ता कहते हैं, तथा कार्य के करने की प्रणाली क्रिया कहलाती है, क्रिया का जो फल होता है वह कर्म कहलाता है। द्रव्यों में क्रिया धर्म, द्रव्य व अधर्म द्रव्य के कारण से है। धर्म द्रव्य के बिना गति और अधर्म द्रव्य के बिना स्थिति सम्भव नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव गति स्थिति मेंने की, मेरे द्वारा हुई यह-मानता है यह मिथ्यात्व है जो कि कर्म बन्ध का कारण है, यद्यपि धर्म अधर्म गति स्थिति में मौन सहायक है लेकिन यह निश्चय है कि इन दोनों द्रव्यों के बिना संसार में गति स्थिति सम्भव नहीं है। पर के निमित्त से होने वाले कार्य को कहना मिथ्यात्व होता है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि गति स्थिति में प्रेरक कौन है ? इसका उत्तर यह है कि प्रेरणा का अर्थ भावों का पैदा होना है, सभी तरह के भाव कर्म उदय से पैदा होते हैं, ज्ञाता दृष्टा आत्मा व्यवहार में तो उन भावों का कर्त्ता है, लेकिन निश्चय से वह उन भावों का भी ज्ञाता दृष्टा ही है कर्त्ता नहीं है, अन निश्चय नयाश्रित होकर जो भावों का भी ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता है वह कर्मों से नहीं बघता क्योंकि ज्ञाता दृष्टा, भावों को भी जब निज नहीं मानता तो भाववश जो कार्य बने उनको निज का कैसे मानेगा, कार्य को निज न मानने वाला उस कार्य के फल में राग नहीं रखता और राग के बिना बन्धन नहीं होता, ज्ञाता दृष्टा इस स्वचालित ससार के कार्यों का अपने आपको केवल निमित्त मानता है कर्त्ता नहीं, और कर्त्तृत्व बुद्धि के बिना राग और राग के बिना बन्धन नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव-कर्मफल को वेदन करता हुआ उस कर्मफल को निज मानता है वह पुन कर्मबन्ध करता है। जो उसको वेदन करता है निज को केवल ज्ञाता दृष्टा मानता है वह कर्मबन्धन में नहीं बघता।

व्यवहार नय से यह जीव पर का कर्त्ता भोक्ता है, जिस प्रकार एक उन्मादी अपने आचरण का स्वयं ही कर्त्ता है, लेकिन जब वह उन्मादी स्वस्थ हो जाता है वह उन्माद अवस्था के कार्यों का अपने आप को कर्त्ता स्वीकार नहीं करता तथा दूसरे आदमी भी उन्माद अवस्था के कार्यों का

स्वस्थ मानव को कर्त्ता नहीं मानते । वस यही अवस्था ससारी जीव की है, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव पर कार्यों का अपने आपको कर्त्ता-भोक्ता मानता है और पुनः पुनः कर्त्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के कारण पर मे राग द्वेष मोह रखता हुआ कर्मबन्ध कर ससार भ्रमण करता है, मिथ्यात्व के नष्ट हो जाने पर वह जानी बन जाता है और इस स्वचालित ससार के स्वरूप को तथा अपने जाता दृष्टा स्वभाव को समझकर पर के कार्यों का न तो अपने आपको कर्त्ता न भोक्ता मानता है, अतः राग के अभाव से वह कर्मबन्ध में नहीं बधना ।

प्रश्न कर्म वर्गणा का क्या अर्थ है, कर्म वर्गणाय कर्म रूप परिणमित कैसे होती है ?

उत्तर—कर्मवर्गणायें पुद्गल है, तीन लोक में मरी हुई ।

कर्म रूप परिणामन इन्हीं का जीव भाव वश, कहा यही ॥४६६॥

कर्म उदयवश भाव सृष्टि हो भावों के वश कर्म बनें ।

उन भावों को जो निज मानें कर्मबन्ध से वही सनें ॥४६७॥

जब कषाय क्रोधादिक उपजें आभा मण्डल तथा बने ।

लेश्यानुसार रंगमय मण्डल बन कर्म वर्गणा को रंग दे ॥४६८॥

अति लघु धूम्र पटल भी जिस विधि रविप्रकाश आवृत कर दे ।

उसी विधि से कर्म वर्गणा आत्मज्ञान आवृत करदे ॥४६९॥

तब आत्मा अज्ञानी बनता अज्ञान आचरण वह करे ।

निज गुण भूले वह अज्ञानी पर में रागभाव रखे ॥४७०॥

पर मे राग भाव बन्धन है कर्म बीज भी राग कहा ।

कर्मों का यह नेद समझलो वीर प्रभु ने यही कहा ॥४७१॥

जब पड़ोम वासी मर जावे रागभाव विन दुख ना हो ।

उसी विधि से राग भाव विन नहीं कर्म का बन्धन हो ॥४७२॥

यह तीन लोक पूर्ण रूप से कर्म वर्गणाओं में भरा हुआ है । कर्मवर्गणायें पुद्गल है । तब तब भाववश यह जीव अपने भाव बनाता है तब बंधा विन कर्मवर्गणायें कर्म रूप परिणमित हो जाती है । जब क्रोध उदय होता है तब उन प्राणी का आभा मण्डल रक्तमय बन जाता है । अतः क्रोध के कारण यह विन कर्मवर्गणायें रक्त वर्ण की बन जाती

है, अथवा यो कहे कि कपाय का तीव्र या मन्द रूप तरतम के भेदो के अनुसार आभा मण्डल मे स्थित कर्म वर्गणाओ को रग देता है, तथा आत्म प्रदेशो के साथ अवगाह करके ज्ञान का आवरण करता है। जिस प्रकार घूँघ्रा, प्रकाश के साथ अवगाह कर प्रकाश को आवृत करती है, उसी प्रकार कर्म वर्गणाये ज्ञान का आवरण करती है। आत्मा के क्रोधादिक भाव व कर्म वर्गणाये आत्मा से भिन्न है, क्योंकि क्रोधादिक भाव कर्म उदय के निमित्त से पैदा होते है, भावो के अनुसार कर्म रचना होती है। लेकिन अज्ञानी आत्मा क्रोधादिक भावो को निज भाव मानता है, किसी भी वस्तु को निज कहना अर्थात् उसके साथ ग्रन्थि बनाना बन्धन बनाना है, अतः क्रोधादिक भाव जो पर के निमित्त से पैदा होने से पर है, उनमे निज बुद्धि बन्धन है। क्रोधादिक भी कार्य है, अर्थात् कर्म है और कर्म मे निज बुद्धि ही कर्म बन्धन है।

कर्म वर्गणाओ के कारण ज्ञान पर आवरण आता है, अर्थात् ज्ञानी आत्मा अज्ञानी बन जाता है, अज्ञानी के आवरण भी अज्ञान मय हो होते है, अतः अज्ञानी आत्मा क्रोधादिक विकारो को निज कृति मानता है। जिसके कारण कर्म बन्ध हो जाता है। पर मे निज भाव या रागभाव ही कर्म का बीज है, अतः इस भेद को समझो कि कर्म बन्धन कोई भूत नहीं है, वह अज्ञानी जीव की सृष्टि है।

यदि कोई पडोसी मर जावे तो दुख नहीं होता, क्योंकि पडोसी मे राग नहीं है, लेकिन स्वयं का पुत्र या स्त्री यदि, बीमार भी होवे तो दुख होता है क्योंकि उसके साथ रागभाव है।

वीर प्रभु ने यह कहा है कि आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है, वह निज गुणानुरूप आवरण करता है, अतः विकारी भाव उसके नहीं है। वह पर वस्तु का कर्ता भी नहीं है, अतः ससार से मोह त्याग कर अपने आप मे स्थित होवो। अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र्य ही मोक्ष का मार्ग है। अतः आत्मस्थित रहना केवलज्ञान होने मे परम सहायक है।

प्रश्न—आत्मानुभव हो गया है, इसका क्या पहचान है ?

प्रत्तर—आत्म अनुभवी जो पाणी है मन तन इन्द्रिय पृथक् लखे।

वाणी बवता भी मै ना हूँ इस विधि अनुभव वह करे ॥४७३॥

जिनको आत्मानुभूति हो जाती है, वे स्वयं जान लेते हैं मैं आत्मा

हूँ । उनको दूमरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती । उनको मन तन और पाचो इन्द्रिया स्पष्ट पृथक् अनुभव में आती है जिस प्रकार एक मकान में रहने वाला मकान में रहते हुए भी मकान को अपने आपसे पृथक् स्पष्ट रूप में देखता है, उसी प्रकार अपने आपको जब यह आत्मा स्पष्ट रूप से पृथक् अनुभव करता है तथा देखता है तब समझिये कि आत्मानुभव हो गया है ।

प्रश्न—राग-द्वेष मोह व क्रोधादिक कषाये आत्मा में पैदा होते हैं फिर भी आत्मा से भिन्न क्यों है ?

उत्तर—अमर वेल जिस तरह पर फँसे रस चूसें निज वृद्धि करे ।

फिर भी वृक्ष स्वभावी वह ना, अतः वृक्ष ना उसे कहे ॥४७४॥

पृथक् स्वत्व उस वल्ली का है, अतः वृक्ष से पृथक् रहे ।

गुण स्वभाव भी पृथक् वृक्ष से अमर वेल ही वह रहे ॥४७५॥

वल्ली पर है, आगन्तुक है, अतिथि सम स्थिति उसकी ।

पोषक रस दोनों का सम है, फिर भी सम वह नहीं बनी ॥४७६॥

इसी तरह राग क्रोधादिक आत्म संग ना आत्म बने ।

भिन्न स्वभावी गुण वाले हैं अतः भिन्न सब उन्हें गिने ॥४७७॥

अमरवेल सम साथ रहें वे अतिथि सम आना जाना ।

वेल बड़े वृक्ष गुण नाशे रागादि बड़े तो धर्म भुलाना ॥४७८॥

वृक्ष ज्ञान बिन यह ना जाने किस विधि वल्ली दूर हटाना ।

अज्ञानी आत्मा ना जाने रागादिक को दूर भगाना ॥४७९॥

निज स्वभाव भूले अज्ञानी कर्ता पर का बने वह ।

इमोलिए क्रोधादिक भेरे भूढमति बन कहे वह ॥४८०॥

आपने प्रमद्वेल को देखा होगा वह किसी वृक्ष पर या अन्य वेल पर फँसती है अमरवेल के जट नहीं होती वह जिस वृक्ष या वेल पर फँसती है उम्मा या मन ग्रहण करती है आर उसका जीवन यापन होता है । जिस पेड़-पौधे या मन ग्रहण करती है उस पेड़-पौधे के गुण-भिन्न होते हैं अमरवेल के भिन्न, दोनों का स्वभाव भी भिन्न होता है, दोनों अपनी गुण-स्वभाव वाले हैं । अमरवेल वृक्ष में पर है वह एक अतिथि है मकान आगन्तुक है, जिस तरह सारे अतिथि बहुत समय तक घर में

गृहे तो उस घर को जिसका भोजन व जल ग्रहण करता है उसको हानि-प्रद साविन होता है। उसी प्रकार अमरबेल जिस वृक्ष पर फैलती है जिस वृक्ष का रस ग्रहण कर जीवन व्यतीन करती है उसी वृक्ष को सुखा देती है।

इसी प्रकार क्रोधादिक कषाये नोकपाये राग-द्वेष मोह वगैरह विकृतिया जिस अज्ञानी आत्मा में पैदा होती है उसका अज्ञान बढ़ाकर धर्म का नाश करती है। क्रोधादि कषाये मोहाच्छन्न अज्ञानी आत्मा में पैदा होती हैं अर्थात् विकृतियों की उत्पत्ति विकृतियों के निमित्त से व अज्ञान के निमित्त से पैदा होती है। शुद्ध आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा होता है वह न क्रोध उत्पन्न करता है और न मोह। अनादिकाल से आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, वर्तमान में भी ज्ञाता दृष्टा है और भविष्य में भी ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा। आत्मा में मोह के निमित्त से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान इन क्रोधादिक बुराइयों के पैदा होने में निमित्त कारण है। शुद्ध आत्मा इनका कर्त्ता नहीं है, शुद्ध आत्मा में बुराईया नहीं है, अतः यह विकृतिया शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं और अशुद्ध आत्मा से अभिन्न हैं। जिस तरह खारी रोटी का स्वाद खारी रोटी से अभिन्न है, लेकिन खारापन स्वयं रोटी से भिन्न है, क्योंकि खारापन नमक के कारण से है रोटी के कारण से नहीं।

वृक्ष पर जो अमरबेल फैलती है वह वृक्ष को सुखा देती है लेकिन अज्ञानी वृक्ष उस बल्ली को हटाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानी आत्मा, धर्म को भुला देने वाली इन विकृतियों को दूर हटाने में समर्थ नहीं है।

प्रश्न—आप ससार को एक नाटक शाला मानते हैं लेकिन हम नाटक के पात्रों की तरह नहीं, हम तो कार्य करते हैं, जो भाव करते हैं उनका कर्त्तृत्व स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि हम स्वयं ही कर्त्ता हैं अतः आपका तर्क समझ में नहीं आता।

उत्तर—जब तक तुमको भेद ज्ञान ना क्रोधादिक के कर्त्ता हो।

जब तक तुमको भेद ज्ञान ना राग-द्वेष मय तुम ही हो ॥४८२॥

ग्राम देश अरु महल बगीचा पृथक् तुम्हारे तन-से हैं।

स्वामित्व शब्द का ज्ञान नहीं, स्वामित्व अतः इन सबका है ॥४८३॥

तुम खाते हो तुम पीते हो तुम ही उच्चारण करते हो।

रूप नेत्र से तुम ही देखो कानों से तुम सुनते हो ॥४८४॥

शीत ऊष्ण को तुम ही जानो सन्तानोत्पत्ति तुम करते हो ।
मन्त्री बन शासन तुम करते, राजा बन राज चलाते हो ॥४८५॥

भेद ज्ञान बिन रे अज्ञानी, इन सबके कर्त्ता तुम ही हो ।
कर्त्ता तुम हो, बन्धक बन इस जग मे तुम ही फिरते हो ॥४८६॥
आत्मा से कर्म और नोकर्म शरीर भिन्न है—

आत्मा, उपयोग स्वरूपी, दर्शन ज्ञानमयी व चेतन है ।
आत्मा स्वभाव से जाता दुष्टा है अत कर्मों का कर्त्ता नहीं है ।
आत्मा न कर्मों का कर्त्ता है और न कर्मफलो का भोक्ता है ।
शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करता है ।

राग द्वेषादिक भाव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होते है ।
अर्थात् पर के निमित्त से होते है, अत शुद्ध आत्मा राग द्वेषादिक का भी
जाता ही है, कर्त्ता नहीं है ।

—यह भेद जान होना जरूरी है तब ही आत्मा कर्मबन्ध से बच
पाता है—भेद जान के बिना आत्मा स्वय को कर्त्ता मानकर कर्मबन्ध-
करता है ।

प्रश्न—भेद जान न होने से ही यह जीव बन्धन युक्त है भेद जान होने
पर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है ऐसी आचार्यों की उक्ति है,
अत इसको स्पष्ट करे ।

उत्तर—सप्त तत्व अरु पुण्य पाप का ज्ञान वस्तु का दर्पण है ।

वस्तु तत्व सम्यक् ज्ञाता ही बनता जगत् शिरोमणि है ॥४८७॥

आत्मा पृथक् अन्य द्रव्यों से, ज्ञान यह आवश्यक है ।

आत्म तत्व स्वरूप ज्ञान ही कर्म बन्ध अवरोधक है ॥४८८॥

आत्म तत्व है निज स्वभाव से, शुद्ध एक निश्चय से है ।

दर्शन अरु वह ज्ञानमयी है हीन पौद्गालिक गुण से है ॥४८९॥

जाता दृष्टा निज का परका, कर्त्ता भोक्ता निज का है ।

है ज्ञान शक्ति इसकी अनन्त जिससे यह ज्ञायक जग मे है ॥४९०॥

कर्त्ता भोक्ता पर का ना हे, पर मे प्रवेश इसका ना है ।

ना पर प्रवेश इममे करता यह वस्तु स्वरूप जगत् मे है ॥४९१॥

है ज्ञान तत्त्व सबसे पवित्र इस सम जग मे कोई ओर न है ।
स्वभाव भिन्न अपवित्र राग का कर्ता यह आत्मा ना ह ॥४६२॥

तम भिन्न उजाले से जग में अज्ञान ज्ञान से भिन्न सदा ।
रागादिक अज्ञान निमित्त जो भिन्न आत्म से रहे सदा ॥४६३॥

यदि स्वर्ण साथ में लौहादिक विकृतिया आकर रहती हैं ।
ना स्वर्ण परिणामन से विकृति यह युक्ति समझ मे आती है ॥४६४॥

आत्म प्रदेशो के संग मे है कर्म धूलि जो मिली हुई ।
अवगाह परस्पर होने से है क्षीर नीरवत् सटी हुई ॥४६५॥

उन्मादी का उन्माद कभी भी पृथक् दृश्य ना होता है ।
पर, मनुज स्वस्थ जन्म होता है वह स्वतः पृथक् रह जाता है ॥४६६॥

इस विधि अज्ञानी आत्मा भी यह राग-द्वेष मय है दिखता ।
जब ज्ञान प्रकट हो जाता है वह स्वतः पृथक् उनसे होता ॥४६७॥

इस विधि जो जीव जगत में है वे है स्वभाव से शुद्ध सभी ।
पर्याय अशुद्धि उनमे है वे नही अशुद्ध स्वभावी भी ॥४६८॥

एकेन्द्रियादि से भेद नही, ना भेद लिंग से होता हे ।
है सभी जीव चेतन स्वरूप जो दर्शन और ज्ञानमय है ॥४६९॥

इस विधि समदृष्टि जो बनते है निज शुद्ध रूप के ध्यानी है ।
वे निश्चय कर्म मुक्त होवे, विपरीत दृष्टि ससारी है ॥५००॥

प्रभुकहे जगत के भव्यो से तुम भेद ज्ञान का पाठ पढ़ो ।
बन पृथक् सभी विकृतियो से निज शुद्धात्म मे वास करो ॥५०१॥

भेद ज्ञान का होना आवश्यक है, जिस प्रकार न्यारिया ताम्र चादी लौह आदि से अपने भेद ज्ञान के कारण स्वर्ण को पृथक् कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा के ज्ञातादृष्टा स्वभाव को जानने वाला, आत्मा के चेतन स्वरूप और उपयोगस्वरूप को जानने वाला कर्म और नोकर्म से निज आत्मा को भिन्न कर लेता है, तथा आत्मा के स्वभाव मे आ जाने के कारण उसके ज्ञान दशनादि अनन्त गुणो को प्रकट कर अनन्त आनन्द को प्राप्त कर लेता है ।

प्रश्न—क्या भाव कर्म भी शुद्धात्मा से भिन्न है ? उदाहरण देकर समझावे ।

उत्तर—है ऊष्ण परिणामन उस जल का जो अग्निसंगवश ऊष्ण बने ।
लेकिन विपरीत स्वभाववती पावक से तो वह पृथक् रहे ॥५०२॥

उन्मादी के जो भाव बनें उस रूप आचरण वह करे ।
वे भाव सभी उन्मादी के वे स्वस्थ मनुज से पृथक् रहें ॥५१३॥

जिस प्रकार जल का ऊष्ण परिणामन अग्नि के कारण से है, स्वयं जल के कारण नहीं है । जिस प्रकार उन्मादी के उन्मत्त भाव उन्माद रोग के कारण होते हैं, वे स्वस्थावस्था के कारण नहीं हैं, वे कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न विकृतियों के कारण हैं ।

मानव गति में जो उन्मादी अज्ञानी वे कहलाते हैं ।
उनके जो भाव बनें वे सब अज्ञानपूर्ण ही होते हैं ॥१॥

लेकिन उन्माद हटे तब ही उन्माद भाव हट जाते हैं ।
सम्बन्ध नहीं उनसे रहता वे पृथक् मनुज से होते हैं ॥२॥

इस विधि अज्ञानी प्राणी के सब भाव कर्म निज होते हैं ।
लेकिन जब वह ज्ञानी बनता सब कर्म पृथक् हो जाते हैं ॥३॥

इसीलिये शुद्धात्मा से ये भाव कर्म सब हैं न्यारे ।
शुद्धात्मा से सम्बन्ध नहीं यह ज्ञान मोक्ष दाता हैरे ॥४॥

प्रश्न—आत्मा के ज्ञान और दर्शन की अनन्त शक्ति कहा छिपी हुई है ? इसको कैसेप्राप्त करे ?

उत्तर—असंख्य प्रदेशी यह आत्मा हर प्रदेश ही ज्ञानी है ।
राग-द्वेष अह मोह आवरण से बनता अज्ञानी है ॥५०४॥

जैसे जन शीतल स्वभाव भी अग्नि संग वश ऊष्ण बने ।
अग्नि हटे वह फिर शीतल ही निज स्वभावयुत वह बने ॥५०५॥

उसी विधि में यह आत्मा मोह हटे ज्ञानी बनता ।
ज्ञान और दर्शन निज गुण की पूर्ण शक्ति को वह पाता ॥५०६॥

आत्मा अनन्त चतुष्टय वैभव मन्त्र है, अर्थात् अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त वायं और अनन्त सुख आत्मा के शुद्ध रूप में विद्यमान है,

लेकिन ससारी जीव का आत्मा मोहाच्छन्न होने के कारण अशुद्ध कहने में आता है, यद्यपि वह अशुद्धि तुष भाप की तरह आत्मा से भिन्न है, परन्तु उस अशुद्धि के कारण आत्मा का स्वभाव ही बदल गया है और वह अपने ज्ञाना दृष्टा स्वभाव को भूलकर अपने आपको पर पदार्थ का स्वामी मानता है, जिस प्रकार जल ऊष्ण होकर अपने शीतल स्वभाव को छोड़कर जलाने लगता है उसी प्रकार अशुद्धियों के कारण आत्मा क्रोधादिक करता है। लेकिन जल के नीचे से अग्नि को हटा लिया जावे तो वह धीरे-२ ठण्डा होकर पुन शीतल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा जब अपने ज्ञाना दृष्टा स्वभाव को जानकर विकृतियों से अपने आप को पृथक् कर लेता है तब वह पुन अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न—आत्म प्राप्ति का साधन क्या है ?

उत्तर—प्रभुवाणी सन्देश सारयुत शास्त्रों का स्वाध्याय करे।

'आत्मज्ञानयुत ज्ञानी या विद्वज्जन संगति नित्य करे ॥५०७॥

करे धर्म चर्चा प्रतिदिन अरु निज स्वभाव सम्यक् जाने।

आत्मानुभूति कर निज को पाले जन्म सफल निज का करले ॥५०८॥

जो आत्मा अनुभूति करे अरु चिन्तन उसका करते है।

श्रद्धा अडिग करे जो प्राणी निज आत्मा को पाते ह ॥५०९॥

कर्म और नोकर्म भिन्न है मै तो ज्ञाना दृष्टा हूँ।

राग द्वेष ना शुद्ध आत्म मे अनुभव कर्ता मै ही हूँ ॥५१०॥

इस विधि बैठ ध्यान जो करते निज मे स्थित हो रहते।

हर प्रदेश में निज अनुभूति मोक्षार्थी प्रति क्षण करते ॥५११॥

१. सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय द्वारा, मुनिवाणी द्वारा अथवा आत्म ज्ञानी विद्वान द्वारा, आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा को स्वभाव को समझना आत्मा के गुणों को जानना, तथा गूढ ध्यान में आत्मा की अनुभूति करना, जिसका अनुभव हो रहा है वह मैं आत्मा ही हूँ। इस प्रकार निज में तिज की अडिग श्रद्धा उत्पन्न करना आत्म प्राप्ति का साधन है।

मैं स्वभाव से ज्ञाना दृष्टा हूँ, अनादि काल से आज तक ज्ञाना दृष्टा ही रहा हूँ, वर्तमान में भी मैं ज्ञाना दृष्टा हूँ और भविष्य में भी ज्ञाना

दृष्टा ही रहूंगा। ज्ञाता दृष्टा कभी कर्ता नहीं होता, जो कर्ता नहीं होता वह भोक्ता भी नहीं होता, अतः जो कर्ता भोक्ता की कल्पना है वह मिथ्यात्व के कारण है।

मैं शरीर और शरीर की क्रिया से भिन्न हूँ। ज्ञाता दृष्टा न किसी से राग करता है और न द्वेष करता है। पर मे इष्ट अनिष्ट कल्पना करना भी मिथ्यात्व के कारण है। यह चिन्तन करने वाला और अनुभव करने वाला मैं आत्मा ही हूँ। इस प्रकार जो ध्यानकर आत्म स्थित हो जाते हैं वे मोक्षार्थी कहलाते हैं।

प्रश्न—हम हमारे ज्ञान व दर्शन गुणों की वृद्धि किस तरह कर सकते हैं ?

उत्तर—पञ्चेन्द्रिय अरु मन आश्रित तो, निज अनुभव नाकर सकते।

चिन्तन निज का गूढ करें जो, आत्म दृष्टि वे हो पाते ॥५१२॥

आत्मस्थित जो नर हो जाते इन्द्रिय पट सब बन्द करें।

अवधि मनः पर्यय वे पाते केवल ज्ञानी वही बनें ॥५१३॥

जब जीव को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मा और शरीर को स्पष्ट रूप से पृथक् अनुभव करता है। आत्मा के ज्ञाता दृष्टा रूप की उसको स्पष्ट अनुभूति होती है। यह आत्मानुभूति सम्यग्दर्शन है और इसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। आत्मानुभूति कर जो आत्मस्थित रहते हैं वे सम्यक्चारित्र्य का पालन करते हैं।

प्रश्न—केवल ज्ञान तो चारों घातिया कर्मों के क्षय होने से पैदा होता है, केवल आत्म स्थिति के अभ्यास से यह किस तरह सम्भव है ?

उत्तर—आत्मानुभूति सम्यग्दर्शन है सम्यग्ज्ञान यही तो है।

आत्मस्थिति चारित्र्य है सम्यक् घाति ध्वंस विधि यह ही है ॥५१४॥

जब तक देखने का कार्य मन और इन्द्रियों से होता रहता है तब तक ज्ञान व दर्शन गुणों की वृद्धि होना सम्भव नहीं है। पञ्चेन्द्रिय के पट बन्द कर मन को केन्द्रित कर गूढ चिन्तन के द्वारा स्वानुभव कर आत्म दृष्टि में देखना व जानना ज्ञान दर्शन गुणों की वृद्धि करता है धीरे र यह ज्ञान अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और अन्त में केवल ज्ञान बन जाना है।

प्रश्न - आत्मानुभूति कर ज्ञान आवरण शीघ्र दूर करने का क्या उपाय है ?

उत्तर—प्रग्न संग जल ऊष्ण बने, अरु अग्नि हटे वह शीतल हो ।

अगर हवा भी चले वेग से जल शीतल जल्दी से हो ॥५१५॥

अज्ञानी आत्मा मोह करे, आवरण ज्ञान पर मोही के ।

मोह हटे जब अज्ञानी का, ज्ञान आवरण शीघ्र हटे ॥५१६॥

ज्ञान आवरण सूक्ष्म हटे तो नाम क्षयोपशम उसका हो ।

स्व अरु पर का निश्चय होवे, आत्मानुभूति भी उसके हो ॥५१७॥

आत्मानुभूति के होने पर आत्मस्थिति जब है बन जाती ।

आवरण ज्ञान का हटे तभी यह निश्चित है कहते जिन जी ॥५१८॥

अन्तर्मूर्त तक जिस ज्ञानी की आत्मस्थिति हो जाती है ।

पूर्ण आवरण हटे ज्ञान का ज्ञानस्थिति हो जाती है ॥५१९॥

आत्मस्थिति कर ज्ञ ता दृष्टा निज स्वरूप अनुभव करता ।

आत्मस्थित ही स्व स्वभाव मे रह विभाव दूर करता ॥५२०॥

मेरे संग मे जो विचार है विकृति परिणति उनकी है ।

मै स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा भेद ज्ञान से स्थिति है ॥५२१॥

जिस प्रकार अग्नि के आवरण शीतल जल ऊष्ण हो जाता है, अग्नि के हटने पर वह जल पुन शीतल हो जाता है, और यदि वायु का वेग भी साथ मे हो तो वह जल अतिशीघ्र शीतल हो जाता है ।

इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा अनादि काल से मोह कर रहा है पर वस्तु मे आसक्ति रख रहा है, और मोह के कारण ज्ञान पर आवरण आता रहता है, यदि मोह हट जावे, अर्थात् स्व पर ज्ञान होकर आत्मा पर वस्तु मे ममत्व भाव न रखे तो ज्ञान पर जो आवरण है वह दूर हो जावे । पर वस्तु मे मोह करना अर्थात् स्व को भूलना, और स्व को भूलना ही अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक पर मे निज बुद्धि होती रहती है । लेकिन जब कर्म स्थिति मोह स्थिति जब अन्त कोडाकोडी सागर रह जाती है, उस समय ज्ञान पर आवरण हल्का हो जाता है इसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कहने है । तब इस जीव को स्व पर का ज्ञान होकर परासक्ति कम होने से ज्ञान आवरण हटाने का अवसर प्राप्त होता है । इसी समय स्वानुभूति होती है और आत्म स्थिति भी हो

सकती है। आत्मस्थिति का अभ्यास जितना बढ़ता जाता है उतना ही ज्ञान आवरण कम होता जाता है।

मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे साथ मे जो विकाराः हैं, उन्हीं विकारों का परिणामन विकृतियाँ हैं इस प्रकार आत्मा और विकारों (अष्ट कर्मों का) का जिसको भेद ज्ञान हो जाता है वह अपने आपको विकारों से पृथक् कर लेता है और यह भेद ज्ञान आत्मस्थिति होने में सबसे बड़ा सहायक है।

प्रश्न—आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान मय है, तथा इसका दर्शन गुण और शक्ति भी अनन्त है फिर क्या कारण है कि इसका इनना विनाश गुण भी रागादिक विकृतियों के कारण छिपा हुआ है ?

अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा अज्ञानी यह किस विध है।
 सर्वाधिक आश्चर्य यह पुद्गल से आवृत चेतन है ॥५२२॥
 क्या ताप और विकृति संग से स्वर्गत्व स्वर्ग तज देता है।
 कोकिल किशोर निज मधुर कंठ कव्वे के संग क्या खोता है ॥५२३॥
 माना, अनादि से यह चेतन विकृतियों के संग में रहता है।
 माना, चेतन, पर दृष्टि किये पर में आसक्ति रखता है ॥५२४॥
 पर दृष्टि किये निज गुण ही छिपें ऐसी विडम्बना किस विध है।
 शक्ति अनन्त भी छिप जावे ऐसी विमूढ़ता किस विध है ॥५२५॥

उत्तर—

श्री वर्धमान तीर्थङ्कर ने इस गूढ़ तत्व को जाना है।
 निज में रह ध्यान करे निज का, उसने निज को पहचाना है ॥५२६॥
 ना ब्रह्म भाव निज त्याग करे ना वस्तु स्वरूप बदलता है।
 जो चिन्ता तज पुरुषार्थ करे वह निज अनन्त गुण पाता है ॥५२७॥
 तुम बाह्य दृष्टि का त्याग करो यह ज्ञान सूक्ष्म भी परवश है।
 अन्तर में रह अन्तर दृष्टि उपयोग करे वह सुखमय है ॥५२८॥
 गान्धारी निज नेत्रों पर बन्धन बांधे ही रहती थी।
 ये नेत्र स्वस्थ दोनों फिर भी अन्धीवत् समय बिताली थी ॥५२९॥
 इसी तरह महा शक्ति पुन्ज निज आत्म दृष्टि को बन्द किये।
 जग में विचरण करता रहता बिन नौद तजे बिन निज पाये ॥५३०॥

इक बार बन्द कर बाह्य दृष्टि निज अन्तर से निज को देखो ।

यदि भिन्न दृष्टि हो विकृति से आवरण हटाना तुम सीखो ॥५३१॥

वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि को समझ कर गौतम गणधर ने यह बतलाया कि अनादि काल से आत्मा के सग मे जो विकार है, उनमे अज्ञान के कारण विकारो के साथ एकत्व बुद्धि बनी हुई है, आत्मा विकारो का कर्त्ता बना हुआ है, और विकारो मे जो कर्त्तृत्व बुद्धि है, उसके कारण कर्म विकारो के साथ आत्मा का बन्धन हो रहा है । जब आत्मा अने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लेता है तब वह अपने अनादि कालीन अज्ञान को भी जान लेता है, वह समझता है कि विकारी परिणमन मेरे साथ जो अनादि कालीन विकार है उनका है, मैं इन विकारो का कभी भी कर्त्ता नहीं था, न वर्तमान मे इनका कर्त्ता हूँ, और भविष्य मे कभी भी इनका कर्त्ता नहीं बन सकता हूँ । अत मैं आत्मा इन विकारो से पृथक् हूँ ।

इस ज्ञान के बिना यह अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा भी कर्मो का कर्त्ता बन कर कर्म बन्ध मे पडा हुआ है, यही कर्म आवरण और ज्ञान आवरण है ।

प्रश्न—आत्मानुभूति के पश्चात् गुणस्थायी मे आगे कैसे बढ़ते है ?

उत्तर—आत्मानुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान हे वीर प्रभु ने बतलाया ।

दिव्यध्वनि प्रभु की सुन कर गौतम गणधर ने समझाया ॥५३२॥

आत्मानुभूति वे ही करते जो तत्व ज न श्रद्धा करते ।

पंच, प्रतिष्ठा पंच व्रतो की कर उसकी वृद्धि करते ॥५३३॥

पंच अणुव्रत और महाव्रत जो प्राणी पालन करते ।

निज उपकार करे अतिभारी पर उपकारी भी होते ॥५३४॥

हिंसात्याग प्रतिष्ठा निज मे, बैर त्याग कर देता है ।

बैर किसी से न होने से देव तुल्य गुण पाता है ॥५३५॥

सत्य प्रतिष्ठा यदि निज मे हो वचन सिद्धि हो जाती है ।

धर्म मूर्ति साक्षात् वह है सम्यक् दृष्टि उसकी है ॥५३६॥

अचौर्य प्रतिष्ठा यदि निज मे हो पर से दृष्टि स्वतः हटती ।

पर द्रव्य पर भावो मे भी निज की दृष्टि ना रहती ॥५३७॥

- ब्रह्म आचरण ब्रह्म प्रतिष्ठा मनैकाग्रता को लाती ।
 ध्यानकाल में स्थिरता से आत्मस्थिति है बढ़ जाती ॥५३८॥
 अपरिग्रह की पूर्ण प्रतिष्ठा से मोह क्षय हो जाता ।
 मोह क्षय है वह मार्ग जो ज्ञान आवरण को हरता ॥५३९॥
 पंच प्रतिष्ठा होने पर जो आत्म चिन्तन हे करते ।
 आत्मानुभूति अभ्यास वृद्धि कर प्रत्यक्ष ज्ञान वे ही पाते ॥५४०॥
 ऐसे सम्यक् दृष्टि साधु केवल ज्ञानी है बन जाते ।
 'प्रभु' कहे यह है मोक्ष मार्ग जिससे अक्षय सुख को पाते ॥५४१॥
 पंच प्रतिष्ठा होने पर संयम का पालन होता है ।
 संयम विन सम्यग्दृष्टा भी ना सिद्ध कभी बन सकता है ॥५४२॥

आत्मानुभूति चतुर्थ गुणस्थान में हो जाती है, पंचम गुणस्थान में पंच अणुव्रतों के पालन किये बिना जाना सम्भव नहीं है क्योंकि जब तक संयम का पालन न हो तब तक आत्मा के भावों में निर्मलता या स्वच्छता नहीं आती अतः पंच अणुव्रतों के पालन करने पर ही जीव पंचम गुणस्थान वर्ती होता है ।

षष्ठ गुणस्थान या इसके आगे मुनि पद आ जाता है । जो मुनि अपने मुनि धर्म का पालन करते हैं वे अपने आप में पंच व्रतों की प्रतिष्ठा कर लेते हैं । जिस प्रकार पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा करने से भगवान बन जाते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, उनके दर्शन व पूजन कर साक्षात् भगवान का दर्शन व पूजन मानते हैं उसी प्रकार मुनि अपने आप में अहिंसा की प्रतिष्ठा कर अहिंसा की मूर्ति बन जाता है, उसका सारा में किसी भी जीव या अजीव से वैर नहीं रहता, वह सत्य को प्रतिष्ठा कर साक्षात् सत्य की मूर्ति बन जाता है, उसके वचन कभी असत्य नहीं होते, वह अर्चर्य की प्रतिष्ठा कर स्व को स्व और पर को पर मानता है, पर के एक कण में भी निज वृद्धि नहीं होती वह अपने आप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर ब्रह्ममय बन जाता है, स्त्री की तो बात ही क्या है वह पर के एक कण में भी आसक्ति नहीं रखता । वह अपने आप में लीन होकर आत्मस्थित हो जाता है । अपरिग्रह की स्वयं में प्रतिष्ठा कर लेने पर ससार के एक कण में भी मोह न रहने से मोह का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

प्रश्न - क्या अग्नितप अग्निदाह हिम गलन आदि करता है वह तपस्वी नहीं है ।

उत्तर - कर्म उदय से यदि जलजावे हिम में कोई गल जावे ।

गलना जलना नश्वर तन का यह मान दुख सहन करे ॥५४२॥

धीर वही है वीर वही है नाम तपस्वी वह पावे ।

धर्म समझकर जलना गलना बन्ध नरक के करवावे ॥५४३॥

ज्ञानी के साथ घटने वाली घटना कर्मबन्ध का कारण न बनकर निर्जरा का कारण बनती है । ज्ञानी आत्मा को नित्य एव शरीर को नाशमान मानता है, शरीर में उसकी आसक्ति नहीं होती, शरीर का गलना अथवा छेदन भेदन वह निज का नहीं मानता, दुख सुख को वह कलना मात्र मानता है । ऐसी स्थिति में यदि कर्मोदय से आग में जलने समुद्र में डूबने बर्फ में गलनेकी आदि घटना घट जावे तो वह इस शरीर को नश्वर मानकर दुखों को सहन करता है, अतः उसको धीर वीर तपस्वी के नाम से पुकारते हैं । लेकिन जिनको आत्म ज्ञान नहीं है, अर्थात् जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर और आत्मा को पृथक् नहीं मानते शरीर के दुख को अपना दुख और शरीर के सुख को अपना सुख मानते हैं ऐसे आदमी आग में जलना या बर्फ में गलने को धर्म मानते हैं तो उनके नरक आयु का बन्ध होता है ।

प्रश्न तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है । यह तप क्या होता है ?

उत्तर - ज्ञाता दृष्टा बनकर भोगे, इच्छा न करे वह तपता है ।

भोग अचेतन चेतन का करता भी निस्पृह रहता है ॥५४॥

इच्छा रखना परिग्रह की जड है, खाना पीना मकान जायदाद स्त्री पुत्र कुटुम्ब पद कपडा जेवर धन दौलत इत्यादि वस्तुओं में से किसी एक की भी इच्छा रखता परिग्रह है, चाहे वह वस्तु मिले या न मिले, उसकी इच्छा ही परिग्रह है, परिग्रह अर्थात् बन्धन, क्योंकि उस वस्तु में इच्छा रखता है अर्थात् उस वस्तु से बन्धन हो रहा है ।

अतः जो अपनी इच्छा का निरोध करता है वह परिग्रह से वचता है अर्थात् बन्धन से वचता है अतः इच्छा के रोकने को तप कहते हैं । यह व्यवहार तप है । निम्नचय तप में मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा न करता हुआ ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता है, भले ही वह उन वस्तुओं का निस्पृह

भाव से भोग करे, भोग करते हुए, भी वह परिग्रह का दोषी नहीं बनता ।

जाता दृष्टा रहने वाले ज्ञानी की उन वस्तुओं में आसक्ति नहीं रहती तथा वह समझता है कि जिन पौद्गलिक या चेतन पदार्थों का उसके साथ सयोग होना है वह होगा और जिनका सयोग नहीं होना है उनका नहीं होगा, वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता तथा सयोग या वियोग के समय आसक्त भाव न रखकर ज्ञाता दृष्टा बन कर रहता है । यह तर्पण है और इस तर्पण से कर्मों की निर्जरा होती है ।

प्रश्न—यह जीव, मनुष्य से देव तिर्यन्च या नारकी बन जाता है, नारकी, मनुष्य वा तिर्यन्च बन जाता है, तिर्यन्च, नारकी देव वा मनुष्य बन जाता है, देव, तिर्यन्च वा मनुष्य बन जाता है, इस प्रकार गतियों में कौन से कर्मों के कारण जाता है ? स्पष्ट करे ।

उत्तर—बहुरूप मनुज के इस जग में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ।

संस्कार बनें जिसके जैसे वैसे संस्कारित होते हैं ॥५४५॥

व्यापार करे मानव कोई धनपति बन धनिक कहाता है ।

शूरवीर बनता कोई सेनापति बन रक्षा करता है ॥५४६॥

खेती करते कोई मानव खेतों में अन्न उगाते हैं ।

कुछ ज्ञानदान करते जग में अज्ञान जगत का हरते हैं ॥५४७॥

बैद्य बनें कोई मानव रोगी का रोग हटाते हैं ।

कुछ चित्रकार कुछ स्वर्णकार कुछ लौहकार बन जाते हैं ॥५४८॥

कुछ मूर्तिकार कुछ वैज्ञानिक बनकर नवीनता लाते हैं ।

कुछ राजा बनकर राज करे कुछ सेवाकर जन्म बिताते हैं ॥५४९॥

जिस विधि साँचे में ढल जावे वैसे ही दे हो जाते हैं ।

साँचे में कर्मोदय ले ढलते, ढलकर निज रूप दिखाते हैं ॥५५०॥

इस विधि से ही यह जीव जन्म में जैसे भाव बनाते हैं ।

वंसी ही लेश्या बने और गतियों के बन्ध बनाते हैं ॥५५१॥

क्रोधादि कषायें और असंयम लघु भारी तरतम होते हैं ।

इन ही भेदों के कारण से नर नारक पशु बन जाते हैं ॥५५२॥

देवगति —

इक मन्दकपायी होता है संयम गुण निज में लाता है ।

वह देव तुल्य जीवन व्यतीत कर देव गति पा जाता है ॥५५३॥

इक तीव्र कषायी होता है जग को वह दुखी बनाता है ।
जग से लडता जीवन खोता वह नर्क गति में जाता है ॥५५४॥

नर्कगति

पर के दुःख को ना दुख समझे वह स्वार्थ साधना करता है ।
आरम्भ परिग्रह बहुत करे वह नर्क गति में जाता है ॥५५५॥

तिर्यन्च गति

मायाचारी जो बहुत करे दुनिया को धोखा देता है ।
मन वचन कार्य में पृथक् पृथक् तिर्यन्च गति में जाता है ॥५५६॥
तिर्यन्च सभी टेढ़े मेढ़े निज वक्र भाव बस पाते हैं ।
दुनिया को वे ठगना चाहे पर खुद को ही ठग लेते हैं ॥५५७॥

मनुष्य गति

आरम्भ परिग्रह अल्प करे जीवन अति सरल बिताता है ।
उपकार करे सब जीवों का वह दान चतुर्विध देता है ॥५५८॥
ऐसे जीवों में मानवता उनके निज कार्य दिखाते हैं ।
वह गति मनुष्य की प्राप्त करे अरु सुखमय जीवन जीते हैं ॥५५९॥

सिद्धगति

निज चर्या जो प्रतिक्षण विवेकमय रखकर कदम बढ़ाते हैं ।
स्व पर का भेद जान ज्ञानी निज गुण स्वभाव में रमते हैं ॥५६०॥
वे स्वानुभूति करके निज की तत्वों के ज्ञानी बनते हैं ।
दर्शन अरु ज्ञान चरित्र तीन का संगम निज में करते हैं ॥५६१॥
ऐसे ज्ञानी निज को पाते वे मोक्ष मार्ग पर चलते हैं ।
निर्वाण प्राप्त वे ही करते अक्षय सुख को पा लेते हैं ॥५६२॥
इस विधि से निज के भाव और निज कार्य चतुर्गति पाते हैं ।
प्रतिक्षण चौकस रखे निजकी वह सुखमय गतिको पाते हैं ॥५६३॥

अर्थात् जो जीव जैसे भावों में जीता है वैसी ही गति वह प्राप्त करता है, अतः निज के लिये परिणामों की हमेशा चौकस रखो, स्वयं भी प्रसन्न रहो, जीवन-यात्रन के लिये जितने आरम्भ परिग्रह की आवश्यकता हो उतना ही करो, अधिक नहीं । स्वयं मुखी रहो और ससार को सुखमय बनाने के भाव रखो । स्वयं स्वस्थ रहो और ससार को स्वस्थ रखने की

भावना रखो । स्यय ज्ञानवान बनो और ससार का अज्ञान हटाने को भावना रखो । आपके भाव ही आपका साचा बनकर आपको गतियों में ढालते हैं । जैन आगम गति प्राप्त करने में लेश्या को प्रधान मानता है । लेश्या भावों से ही बनती है । अतः भावों के अनुसार गति प्राप्त होती है । जब यह जीव स्व और पर का ज्ञानी बन कर स्व को स्व और पर को पर समझ कर स्वानुभूति कर लेता है तथा स्व में स्थित होकर सम्पूर्ण कर्मों को काटकर सिद्ध गति प्राप्त कर लेता है, तब भगवान बन जाता है ।

प्रश्न—बहुत आरम्भ परिग्रह करने वाला नरक गति में जाता है, इसके अलावा इसका और भी कोई रहस्य है ?

उत्तर—रहस्य सभी जिन आगम में आचार्यों ने बतलाये हैं ।

व्यों नारक सभी नारती हैं भेद यह समझाये हैं ॥५६४॥

मनुज देव तिर्यन्च नारकी कर्मोदय वश फल पावें ।

ना अधिक मिले ना कम मिलता जब कर्म उदय में आजावें ॥५६५॥

यद्यपि उत्कर्षण अपकर्षण बन्धित कर्मों का होता है ।

लेकिन जब उदय वह होते फल भोग जरूरी होता है ॥५६६॥

फल भोग समय सन्तुष्ट रहे कर्मोदय उसे समझते हैं ।

पुरुषार्थ करें आवश्यक ही ना आर्तध्यान जो करते हैं ॥५६७॥

ऐसे प्राणी मानव बनते पुण्योदय के फल पाते हैं ।

तिर्यन्च नारकी नहीं बने वे अशुभ बन्ध ना करते हैं ॥५६८॥

लेकिन प्राणी जो कर्मोदय, फल पाकर तुष्ट न होते हैं ।

अति संग्रह की बुद्धि रखते आरम्भ बहुत ही करते हैं ॥५६९॥

जग दुखी रहे भूखो भी मरे परवाह नहीं वे करते हैं ।

जैसे भरते दोनों तर से फिर भी सन्तुष्ट न रहते हैं ॥५७०॥

राजा भी यदि वे बन जावें भोगों के ठाठ रहे उनके ।

फिर भी सन्तोष नहीं उनको पर से ईर्ष्या ही रहस्य है ॥५७१॥

ऐसे प्राणी नारती बनें अरु नरक गति के बन्ध करें ।

नरकों में वर्ष असंख्य रहें अरु दुख अपरिमित वे पावें ॥५७२॥

जो हमेशा अमन्तुष्ट रहकर पर से ईर्ष्या करते हैं पर धन व पर स्त्री में मन रखते हैं । आरम्भ परिग्रह बहुत अधिक कर आवश्यकता से अधिक

होने पर भी नतुष्ट नहीं होने, केवल सग्रह बुद्धि बनाये रखते हैं वे नर्क प्राप्त करते हैं, जहाँ असंख्य वर्षों तक पूर्ण दुख के साथ बिताते हैं।

प्रश्न—शरीर की सुन्दरता व कुरूपता ऊँच, नीच, कुल, राजा, रक, सुख, मे तरनमना का क्या कारण है ?

उत्तर—कारण है निज के भाव विविध जो कर्म रूप पा लेते हैं।

जो भाव शुभाशुभ बनते हैं वे सुखमय दुखमय बनते हैं ॥५७३॥

जानी बनने का उपाय—

अज्ञान जगत का दूर करूँ जो इस विधि भाव बनाते हैं।

करते वे ज्ञान प्रचार बहुत तन मन धन से जुट जाते हैं ॥५७४॥

अज्ञान पटल हटता उनका विद्वज्जन जग में बनते हैं।

हैं इच्छा ज्ञान बढ़ाने की वे निज अज्ञान हटाते हैं ॥५७५॥

सुखी बनने का उपाय—

जो भोजन वस्त्रादिक देकर दुखिया के दुख हटाते हैं।

सुख वर्धन की उनकी इच्छा वे सुखी कर्म से बधते हैं ॥५७६॥

दुखी बनने का कारण—

जो जग को दुख देना चाहे जो लूट खसोट मचाते हैं।

दुख देने की उनकी इच्छा दुखमय बन्धन कर लेते हैं ॥५७७॥

कुरूप स्वरूप बनने का उपाय -

हंसने वालों की मुखाकृति प्रिय सबको जग में लगती है।

रोने वालों का मुखड़ा तो विकृत ही जग में होता है ॥५७८॥

सुन्दर बनने का उपाय—

निज कार्यों से निज भावों से जो सबको हर्षित रखते हैं।

उनके शरीर सुन्दर बनते प्रिय मुखाकृति वे पाते हैं ॥५७९॥

कुरूप बनने का कारण -

निज भावों अरु निज कार्यों से जो जग को खूब रुलाते हैं।

वे दुख कर्मों के बन्ध करें बेडौल रण वे होते हैं ॥५८०॥

राजा बनने का उपाय -

धन अधिक रहे कम भी रहता पर मन के राजा होते हैं।

निज धन को पर हित खर्च करे वे धनी जगत में बनते हैं ॥५८१॥

मन के राजा के न्याय भाव जीवो के सुख हित होते हैं ।

रक्षा चाहें दुष्टो से तो वे राजा जग मे बनते है ॥५८२॥

संसार विविधतापूर्ण बहुत वर्णन ना सब का हो सकता ।-

जो भाव बनावें जिस विध के वह उसको है निश्चित पाता ॥५८३॥

वस्तु स्थिति ऐसी है कि भावो के पैदा होते ही तत्क्षण आभामण्डल मे भावो के अनुसार रग परिवर्तन होता है तथा वहां उपस्थित कर्मवर्गणा उस रग से रजित होकर आत्म प्रदेगो को आवृत कर देती है, प्रतिक्षण भाव बनते है और प्रतिक्षण कर्मवर्गणा कर्मरूपा परिणमित होकर आत्म प्रदेगो को आवृत करनी रहनी है ।

मान लीजिये आपने हर्ष किया या दूसरो को हर्षित करने के भाव बनाये, उस समय कर्मवर्गणा हर्ष रूपा परिणमित हुई, वह कर्म जब कभी उदय मे आयेगा तब आपको हर्ष ही प्रदान करेगा सुख ही उत्पन्न करेगा । इसी प्रकार आप दुख कर रहे है, रो रहे है, दूसरे को दुखी करने के भाव बना रहे है, उस समय दुखमय कर्म वर्गणाओ का आभामण्डल हो गया और दुख रूप रजित होकर उस कर्म वर्गणा ने आत्मा को आवृत किया, यह कर्म जब कभी उदित होगा उस समय आपको दुख ही प्रदान करेगा दुखी ही बनायेगा । इसी प्रकार किसी भी तरह से पर को या स्व को दुखी करने के भाव सुख कारक कर्मों का वन्ध करते हैं और सुखी करने के भाव सुख कारक कर्मों का वन्ध करते हैं । भुग करने के भाव मुन्दरता और दुख करने के भाव कुरूपता के कर्मों का वन्ध करते हैं । इसी प्रकार भावो की तरतमता स्व सदृश ऊच नीच कुल राजा रक आदि कर्मों का वन्ध करती है ।

अत प्रतिक्षण अपने भावो की चौकस रखने वाला, कभी भी पर को या स्व को दुखी करने के भाव नही लाता, सदा जगत् उपकार व स्व उपकार के भाव, रखता है, स्वय भी प्रसन्न रहता है और अन्य सभी प्राणियो को प्रसन्न रखने के भाव रखता है, निज अज्ञान को व अन्य सभी के अज्ञान को दूर करने के भाव रखता है ।

प्रश्न—हमारे जीवो के उपकार या सुख के भाव शुभ का वन्ध तथा दूसरो को दुखी बनाने के भाव या नुकसान पहुँचाने के भावो से अशुभ वन्ध होता है, इनका क्या कारण है ?

उत्तर—आत्म प्रथित प्रति ही प्रदुभुत, भावो से सृष्टि हो जाती है।
 भावो से लेश्या बनती है लेश्या होती रंगवाली है ॥५८४॥
 यद्यपि आगम मे छह लेश्या छह रंगवाली कहलाती हैं।
 पर छह रंग मिश्रण मे लेश्या होती असंख्य रंगवाली है ॥५८५॥
 असंख्य भाव लेश्या असंख्य गति भी असंख्य ही होती है।
 जैसी लेश्या कार्माण वर्गणा वंसी ही बन जाती है ॥५८६॥
 रंग विविध लिये कार्माण वर्गणा तीन लोक मे रहती है।
 आत्मा के जैसे भाव वनें उस विध फल वह दिखलाती है ॥५८७॥
 हम सुख चाहें कार्माण वर्गणा सुखरूपी बन जाती है।
 दुख देने की इच्छा से तो दुख रूप स्वयं हो जाती है ॥५८८॥
 भावो के उत्पन्न होते ही आभा मण्डल वंसा ही बन जाता है,
 कर्मवर्गणा वैसा ही रूप धारण कर कर्म रूप परिणमित हो जाती है।

प्रश्न निज का उकार क्या है ?

उत्तर—कपड़ा मैला चिकना बनता वह नहीं किसी को प्रिय लगता।
 बिन मेल यदि वह स्वच्छ रहे वह सबके मन मे है भाता ॥५८९॥
 आत्मा मे राग द्वेष उपजे यह स्वाभाविक तो कार्य नहीं।
 अस्वाभाविकता है वस्त्र मैलवत् आत्मा के संग मे है स्याही ॥५९०॥
 यह कपड़ा स्वच्छ रहे प्रतिदिन उपकार वस्त्र का कहा यही।
 बिन राग द्वेष यदि आत्म रहे उपकार आत्म का है यह ही ॥५९१॥
 आत्मा सोलह कपाय नव नो कपाय से रहित होकर सकल्प
 विकल्प रहित बन कर ज्ञाता दृष्टा बन कर रहे यह आत्मा का सबसे
 बड़ा उपकार है। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है अतः निज
 स्वभाव की प्राप्ति ही सबसे बड़ा उपकार हो सकता है।

प्रश्न—यह जीव क्या वास्तव मे कर्म करता है ?

शुद्ध और निश्चय नय से यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा है।
 ज्ञाता दृष्टा जाने देखे, पर क्रिया वह ना करता है ॥५९२॥
 है अनादि से जीव यह तो केवल ज्ञाता अरु दृष्टा।
 है वर्तमान मे रूप वही भावो स्थिति भी है ऐसी ॥५९३॥
 लेकिन अनादि से अज्ञानी अरु निज स्वरूप से विस्मृत है।
 पर को निज मान समत्व करे पर के रंग से यह रंजित है ॥५९४॥

है आत्म शक्ति अति ही अद्भुत निज इच्छा से फल प्राप्त करे ।
 अज्ञानी बन परासक्त होकर दुख सुख के नाटक खूब करे ॥५६५॥
 जैसे नाटक मे मनुज कोई राजा बन निज को सुखी गिने ।
 कोई उसका सेवक बन कर ललकार सुने अरु दुख माने ॥५६६॥
 न सेवक वहां पर सेवक है ना राजा भी राजा ही है ।
 फिर भी सुख दुख मे रगे रहे यह केवल एक कल्पना है ॥५६७॥
 इस विधि ही यह संसार मंच जीवो की नाटक शाला है ।
 मनुज देव तिर्यन्व नारकी नाटक यह निराला है ॥५६८॥
 नाटक छोड़ो निजरूप लखो यह कर्म विविधता नाटक है ।
 तुम तो केवल ज्ञाता ढुंढा यह कर्म क्रिया सब कल्पित है ॥५६९॥

यदि कोई सत्य को स्वीकार करे, तत्त्वो का अर्थ भली भाँति जाने, सर्वज्ञ की वाणी मे विश्वास करे तो आत्मा ने न कभी कर्म किये न कर रहा है और न करेगा इस त्रिकाली सत्य से इन्कार नहीं कर सकता । जो व्यवहार मे अज्ञानवश आत्मा अपने आपको पर के कार्यो का कर्ता भोक्ता मानता है वह ज्ञान न होने के कारण से ही है, जब स्व और पर का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, आत्मा आत्मस्थित होकर निज को देखता है तब उसे यह व्यवहार केवल नाटक ही मालूम पडता है, अतः शुद्ध नय से आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है ।

प्रश्न—उपादान मे शक्ति हो तो उसको निमित्त अवश्य मिल जाता है क्या ?

उत्तर—तीन लोक मे जीव और पुद्गल अनन्त हैं भरे हुए ।

हैं क्रिया शक्ति उनकी अनन्त निमित्त धर्म अधर्म हुए ॥६००॥

द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव वश क्रिया द्रव्य मे होती है ।

उपादान की शक्ति यथा वैसी ही क्रिया प्रकटती है ॥६०१॥

यद्यपि जब क्रिया प्रकटती है उसको निमित्त मिल जाता है ।

लेकिन निमित्त कर्ता ना है कर्ता उपादान की शक्ति है ॥६०२॥

वनवास राम को जाना था कैकेयी निमित्त बन प्रकट हुई ।

राजा दशरथ को मरना था निमित्त राम वनवास हुआ ॥६०३॥

किमी भी कार्य के हाने मे उपादान शक्ति ही मुख्य कारण है । यह अवश्य है कि उपादान मे कार्य की शक्ति हो तो निमित्त कारण वैसा ही

मिल जाता है। किसी की मन्त्री बनने की योग्यता होती है तो वह चुनाव भी जीत लेता है, लेकिन वह मन्त्री चुनाव के कारण नहीं बल्कि अपने भाग्य के कारण बनता है। राम को राज्य सिंहासन पर नहीं बैठना था बल्कि चौदह वर्ष वन में रहना था, अतः मन्थरा और कैंकेयी निमित्त बन कर प्रकट हुईं। राजा दशरथ के और रावण के मरने में राम का वनवास निमित्त बना। छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी घटना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार अर्थात् अपनी भवितव्य योग्यता के अनुसार होती है और उसको निमित्त कारण मिल जाते हैं।

प्रश्न—क्या हम सुख दुख के भी कर्ता नहीं हैं ?

उत्तर—सुख दुख जीवन अरु मृत्यु सभी कर्मोदय कारण होते हैं।

निज सुख दुख या पर सुख दुख के केवल हम तो ज्ञाता ही हैं ॥६०४॥

आपकी आत्मा स्वभाव से केवल ज्ञाता दृष्टा है अतः किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं है। साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख और असाता वेदनीय कर्म के उदय से दुख के कारण उपस्थित होते हैं। आयु कर्म के उदय से जीवन, आयु क्षय से मृत्यु होती है।

प्रश्न—क्या भावों के भी हम ज्ञाता ही बन कर रहे, और इससे क्या लाभ है ?

उत्तर—जो प्राणी शुद्ध भाव रखते वे कर्म निर्जरा करते हैं।

ज्ञाता दृष्टा बन कर रहना ही शुद्ध भाव कहलाते हैं ॥६०५॥

ज्ञाता ही रहे क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ही है। क्रोधादिक भाव आत्मा में चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होते हैं, अतः जो अपने क्रोधादिक विभावों के भी ज्ञाता बन कर रहते हैं उनके कर्म बन्ध नहीं होता।

प्रश्न—एक आदमी एक जीव को मार देता है, जिस प्रकार चक्रवर्ती युद्ध में अनेक जीवों की हिंसा करते हैं, अनेक तरह के भोग भोगते हैं, फिर भी उनका कर्मपटल इतना हल्का रहता है कि वे मोक्ष तक चले जाते हैं, और एक आदमी अल्प से अल्प आरम्भ परिग्रह करके भी बन्धन से मुक्त नहीं होता इसका क्या कारण है ?

उत्तर—अज्ञान ज्ञान का भेद यहां ज्ञानी बन्धन से बचते हैं।

निज स्वभाव निज गुण ज्ञाता संकल्प विकल्प न करते हैं ॥६०६॥

निज भावो के भी वे ज्ञाता कर्मोदय से उन्हें मानते हैं ।
 भावानुसार जो कार्य बने कर्त्ता उसके ना बनते हैं ॥६०७॥
 निज के पर के जो सुख दुख हैं वे भी कर्मोदय कारण हैं ।
 द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाववश बनें, विकल्प अकारण है ॥६०८॥
 षट् खण्डों के स्वामी जो सुख के डेरो मे जीते है ।
 वे युद्ध करें क्षति बहुत करें कर्त्ता निज को ना गिनते है ॥६०९॥
 कर्त्तृत्व भाव ही मिथ्या है निज गुण स्वभाव विपरीत यह ।
 निज को निमित्त माने केवल जिससे बन्धन से बचें वह ॥६१०॥
 आरम्भ अल्प करें प्राणी, यदि तत्त्व ज्ञान से वंचित है ।
 कर्मों के बन्ध अवश्य करें अज्ञानीपन से बन्धित है ॥६११॥

ज्ञान अमृत है, अज्ञान विष है । संसार मे रहकर सभी तरह के भोग भोगते हुए भी जो मानव ज्ञान भाव को नहीं छोडते अपने भावो को शुद्ध रखते है, वे कर्म बन्धन से बच जाते है, उदित कर्म अपना फल देकर निर्जरा को प्राप्त हो जाते है ।

अज्ञानी प्राणी कर्मफलो मे कर्त्तृत्व बुद्धि व ममत्व बुद्धि रखते है, अत रागयुक्त मोहयुक्त बुद्धि होने के कारण उनकी कर्म सन्तति भग नहीं होती और वे पुन बन्धन मे बध जाते है ।

अत जो प्राणी निज भावो व कार्यों मे ममत्व बुद्धि नहीं रखते वे ज्ञानी होने के कारण भोग भोग कर भी निर्लिप्त रहते है, उनका कर्म लेप बहुत ही हल्का रहता है अत मोह का क्षय शीघ्र हो जाता है और मुक्ति का मार्ग प्रगस्त हो जाता है ।

प्रश्न—आत्मस्थिति कैसे करे ?

उत्तर—आत्म प्राप्ति की लगन तुम्हारे हृदय कमल में पैदा हो ।

लगन स्वयं मन स्थित करदे, आत्म प्राप्ति इस विधि से हो ॥६१२॥

सतत साधना सम्भव करदे, कार्य असम्भव भी यदि हो ।

लक्ष्य आत्म प्राप्ति का जब हो, आत्मस्थिति निश्चित ही हो ॥६१३॥

आत्म प्राप्ति की गूढ चिन्तना, जब प्रतिदिन तुम बैठ करो ।

ज्ञाता दृष्टा रूप प्रकट हो, आत्म दृष्टि भी निश्चय हो ॥६१४॥

चिन्तन का अभ्यास बढाओ, मैं आत्मा हूँ दृष्टि करो ।

यह अभ्यास ही आत्मानुभूति अरु आत्मस्थिति का कारक हो ॥६१५॥

आत्मस्थिति, आत्मा का स्वरूप समझ कर उसमें स्थिति करना है। आत्मस्थिति आत्मानुभूति होने के पश्चात् ही सम्भव है। जो आत्मा का स्वभाव और गुण जानकर निज को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थित करता है, निश्चल ध्यान लगाता है, प्रतिक्षण आत्म चिन्तन में रत रह कर गूढ ध्यान में लीन होता है, वही जीव आत्मानुभूति और आत्मस्थिति कर पाता है।

प्रश्न—आत्मस्थिति से क्या लाभ है ?

उत्तर—घर का मालिक घर में रहता, वह घर के लाभ उठाता है।

घर का धन दौलत कितना है, इसको वह समझता है ॥६१६॥

मदिरा पीकर घर के बाहर जो मानव फिरता रहता है।

घर के लाभ उसे ना मिलते दर दर ठोकर खाता है ॥६१७॥

घर के अरब खरब धन का भी वह न रहता ज्ञाता है।

इसीलिए वह निर्धन बनकर जग से भीख मागता है ॥६१८॥

इसी तरह से आत्मा भी जब निज स्वरूप में बसता है।

गुण अनन्त का स्वामी है वह ऐसा ज्ञान उपजता है ॥६१९॥

धीरे धीरे दृष्टि त्याग पर, निज में दृष्टि लगाता है।

पर से दृष्टि हटाने से वह मोह क्षय कर देता है ॥६२०॥

मोह क्षय हो जाने पर वह निज स्वभाव में आता है।

निज स्वभाव में आने पर केवल ज्ञानी बन जाता है ॥६२१॥

आत्मस्थिति वह कला है, जिससे आत्मा आत्म घर में बस कर अनादिकालीन विकृतियों से निज को पृथक् कर अपने आप शुद्ध बना लेता है। शुद्ध बन जाने पर उसके अनन्त चतुष्टय गुण प्रकट हो जाते हैं, वह केवल ज्ञानी बनकर अघातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर मोक्ष चला जाता है।

प्रश्न—कर्म पुद्गल है, आबाधा काल के पूर्ण होने पर उदय में आते हैं और अपना फल देते हैं, पुद्गल में यह स्वयं परिणमन की शक्ति किस प्रकार है ? सुख दुख का अनुभव तो जीव ही करता है।

उत्तर—श्री कलियुग के वासी मानव, तू क्या यह ना देख रहा।

यदि व्यवस्थित हो कल पुर्जे, करे कार्य सब समझ रहा ॥६२२॥

संसार स्वचालित है सारा सूर्य चन्द्र तू देख रहा ।
 इसी तरह से कर्म और नो कर्म परिणामन हो रहा ॥६२३॥
 तू तो आत्म द्रव्य ज्ञायक है ना करता ना भोग रहा ।
 पुद्गल मे एकत्व बुद्धिवश तू मिथ्यामति बना रहा ॥६२४॥
 हानि वृद्धि पुद्गल की होती इष्ट अनिष्ट तू मान रहा ।
 यह ही तेरा सुख अरु दुख है तू इसको ना जान रहा ॥६२५॥

जिस प्रकार आज कल स्वचालित मशीने कार्य करती है । उनका व्यवस्थित सेट अप हो तो उससे वे सभी कार्य हो जाते है, जो पहले मानव अपने मस्तिष्क द्वारा ही कर पाता था, जैसे जोड, बाकी, गुणा, भाग, जन्म पत्र बनाना दूर-दूर तक की सूचना देना, मौसम की, तूफान की सूचना देना इत्यादि इत्यादि । उसी प्रकार यह शरीर भी प्रकृति से बना हुआ एक व्यवस्थित सेट अप है । इसलिये शरीर से रूप देखना गन्ध जानना, रस का ज्ञान होना ठण्डा गर्म का ज्ञान होना शब्द सुनना, गब्द बोलना इत्यादि की सूचना आत्मा को देता रहता है, आत्मा तो केवल ज्ञाना दृष्टा है, जिसकी शरीर के निमित्त से सूचना मिलती है उसको जान लेता है देख लेता है, क्रिया तो शरीर ही करता है । शरीर ज्ञाता दृष्टा नहीं है और आत्मा कर्ता नहीं है । आत्मा ज्ञान दर्शनमय है और शरीर पुद्गल की क्रिया करने वाला है । लेकिन पुद्गल और आत्म प्रदेश दूध पानी की तरह मिले हुए होने के कारण तथा आत्मा के ज्ञान पर आवरण होने के कारण आत्मा पुद्गल की क्रिया का कर्ता बनकर राग द्वेष मोह व क्रोधादि मै कर रहा है ऐसा मान लेता है ।

हानि य। वृद्धि पुद्गल की ही होती है, क्योंकि आत्मा के असख्येय प्रदेशो मे से तथा उसके गुणो मे से एक भी प्रदेश व गुण आज तक न कम हुआ और न बढ़ा । लेकिन अज्ञानी जीव पुद्गल की हानि वृद्धि को निज की हानि वृद्धि मानकर उसमे इष्ट, अनिष्ट कल्पना करता है और सुखी-दुखी होता है ।

प्रश्न—विकृतिया शुद्ध आत्मा से भिन्न है, तथा विकारी परिणामन विकृतियो का ही है, लेकिन राग द्वेष हमारे परिणामन है यह किस प्रकार प्रतिभामिन होता है ?

उत्तर—धनिकराम व्यापार चलाता हानि लाभ का स्वामी है ।

लेखक लेखा जोखा रखे हानि लाभ से वंचित है ॥६२६॥

लेकिन लेखक हानि लाभ में यदि दुःखमय अथवा सुखमय हो ।
 हानि लाभ उसके न होने पर भी उनसे तन्मय हो ॥६२७॥
 हानि लाभ तो धनिकराम के दुःख सुख वह मनाता है ।
 झूठ मोह जो धनिकराम से उसमें खोया रहता है ॥६२८॥
 इसी तरह इस जग के प्राणी ज्ञान विना सब दुःखमय है ।
 जब तक निज स्वरूप ना समझे तब तक राग द्वेष मय है ॥६२९॥

उदाहरण द्वारा समझिये । धनिकराम का व्यापार चलता है, हानि लाभ उसको ही होता है, लेकिन यदि उसका लेखक धनिकराम के हानि लाभ में दुःखी मुखी हो तो यह उसका अज्ञान ही है, वह अज्ञानवश मुखी दुःखी होता है । उसी प्रकार यह ससारी जीव शरीर व अन्य पौद्गलिक सामग्री को निज मानकर उसकी हानि वृद्धि में अज्ञानवश मुखी दुःखी होता रहता है ।

प्रश्न—क्या आत्मा निज स्वभाव में पुरुषार्थ करने पर आता है ?
 अथवा काल लब्धि आने पर सहज में निज स्वभाव प्राप्त होता है ।

उत्तर—

अनादिकाल से जीवराज यह निज स्वरूप से विस्मृत है ।
 जिस विधि स्वर्ण खान से निकला, अशुद्धियों से मिश्रित है ॥६२६॥
 त्वाभाविक विधि से स्वर्ण शुद्धि में समय अपरिमित लगता है ।
 पर स्वर्ण पारखी भेद ज्ञान से शुद्ध शीघ्र कर लेता है ॥६२७॥
 सद् ज्ञान जागृति होने पर जब भेद ज्ञान हो जाता है ।
 स्व, पर ज्ञान प्राप्त कर आत्मा पर से मोह हटाता है ॥६२८॥
 मोह क्षय हो जाने पर, आत्मा स्वभाव निज पाता है ।
 पुरुषार्थ ज्ञान आपूरित बनकर लक्ष्य पूर्ति कर देता है ॥६२९॥
 काल लब्धि के आने पर ही निज स्वभाव मिल पाता है ।
 लेकिन पुरुषार्थ बने तब ही तो काल लाभ हो पाता है ॥६३०॥
 सूर्य उदय होने पर ही तो कमल पुष्प खिल पाता है ।
 लेकिन कमल उगाने पर ही सूर्य लाभ मिल पाता है ॥६३१॥
 काल लब्धि इक अवसर है जो पौरुष से ही मिलता है ।
 पुरुषार्थ बिना अवसर का लाभ ना उठा कोई भी पाता है ॥६३२॥

काल लब्धि के विषय में पूर्व में भी लिखा जा चुका है। काल लब्धि एक अवसर है, जिसका लाभ पुरुषार्थ करके उठाया जा सकता है। भगवान् महावीर तो तीर्थङ्कर थे। तद्भव मोक्षगामी थे, पर बारह वर्ष तक तप करने के बाद ही केवल जान हुआ, अतः काल लब्धि के साथ पुरुषार्थ का होना आवश्यक है।

प्रश्न—इस जीव के कर्मों से मुक्त होने में मोह सबसे बड़ा बाधक है। अतः उसे हटाने का सही उपाय क्या है ?

उत्तर—निज पर का जो भेद जान ले, निज स्वरूप सम्यक् जान।

मोह ग्रन्थि वह निश्चित तोड़े, निज अरु पर को पहचाने ॥६३३॥

अनादिकाल से मोहादिक विकृतियां निज के संग रहें।

विकार परिणामन विकृतियों का, ज्ञानी यह पहचान रहे ॥६३४॥

मैं निश्चय से शुद्ध आत्म हूँ, मुझ से विकृतियां भिन्न रहे।

इस दृढ निश्चय से मोह दूर हो शुद्ध आत्म पर दृष्टि बने ॥६३५॥

इस विधि शुद्ध आत्म बनने का दृढ निश्चय जब पैदा हो।

मोह दूर निश्चित हो जावे इक कण से भी राग न हो ॥६३६॥

मोह पर मे होता है, पर से मोह की बुद्धि तब ही हट सकती है जब स्व और पर का स्वरूप समझले। अपने जाता दृष्टा स्वभाव को नमझले अनन्त त्रुण्टय का स्वामी मैं ही हू यह जान ले। अनादि काल में अब तक लग्न चौरागी में भ्रमण कर अनन्त दुख उठाया है और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक दुख ही दुख है। मोह, राग द्वेष व अज्ञान भाव हर्ष विपादादि भाव सब चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। निज स्वरूप प्राप्त कर, सम्पूर्ण विकृतियों से निज को पर्यन्त मोह के आवरण को समाप्त किया जा सकता है।

अनादि काल में मोहादि विकृतियां मेरे साथ पड़ी हुई हैं, विकृतियों — निज में ही विकार पैदा होते हैं। जिस प्रकार मद के निमित्त से मत्तता की विकृतियां पैदा होती हैं। मद का नशा मद के कारण है, इसी प्रकार निज विकृतियों के नष्टकर्य के कारण हैं। मद का नशा भी नशे की ही प्रमाण विकृतियां आत्मा की स्वात्पत्ति नहीं हैं। इस प्रकार निज विकारों को निज में पथक् कर अपने स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न—राग द्वेष से बचने का क्या उपाय है ?

उत्तर—इष्ट अनिष्ट कल्पना जो संसार वस्तु में रखता ।

इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सुखमय दुःखमय बनता है ॥६३७॥

वह प्राणी रागी द्वेषी है, कर्म बन्ध में फँसता है ।

सुख दुःख में जो सम बन रहता धीर वीर कहलाता है ॥४३८॥

सुख दुःख कर्मोदय के फल है, ज्ञानी इसे समझता है ।

निमित्त कारण जो सन्मुख हो उन्हें न कर्ता कहता है ॥६३९॥

इस विधि सत्य समझ कर ज्ञानी राग द्वेष ना करता है ।

राग द्वेष से बचकर वह तो निज संसार घटाता है ॥६४०॥

मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, चेतनस्वरूप हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ, दर्शन और ज्ञानमय हूँ । मैं अपने गुणों से पूर्ण हूँ । भूख प्यास सर्दी गर्मी मुझे नहीं लगती, मैं अग्नि में नहीं जल सकता, जल में नहीं गल सकता, हवा से नहीं उड़ सकता, इस तरह अपने अविनाशी स्वरूप का चिन्तन कर निज स्वरूप को समझे, पुद्गल मेरा हित कारक नहीं, मकान वाग वगीचा स्वर्ण रत्नादि मेरे उपकारक नहीं, स्त्री पुत्रादि मेरे उपकारक नहीं, इस प्रकार स्व और पर का चिन्तन करने पर, पुद्गल में जो इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है वह समाप्त हो जाती है ।

प्रश्न—देव और गुरु में वत्सलत्व भी क्या राग कहलाता है ?

उत्तर—सद्गुरु है आचार्य कहाते श्रमण वही कहलाते है ।

वाणी और लेखनी द्वारा सत्पथ वे दिखलाते हैं ॥६४१॥

चर्या भी आगम अनुसारी आगम चक्षु वही तो है ।

उनके गुण में प्रीति दिखाना प्रवचन वत्सलत्व ही है ॥६४२॥

सिद्ध और अरिहन्त जगत् में सच्चे देव कहाते है ।

शुद्ध आत्मा उनकी होती इस जग के प्रभु वे ही है ॥६४३॥

उनके गुण को जान, निजात्म को जो शुद्ध बनाते है ।

वे जग से ना बंध कर रहते कर्म काट शिव पाते है ॥६४४॥

प्रवचन वत्सलत्व भावना से, तोर्थद्वार जग में बनते ह ।

अतः राग शुभ होने पर भी राग इसे ना कहते है ॥६४५॥

यद्यपि प्रवचन वत्सलत्व राग ही है, और राग से बन्ध भी अवश्य होता है, लेकिन यह राग मुक्ति पथ की ओर ही ले जाने वाला है अतः इसको राग होने पर भी राग नहीं कहते ।

प्रश्न—कर्म बन्धन की परिभाषा क्या है ?

उत्तर—पर के प्रति राग भाव रखना या मोह दिखाना बन्धन है ।

पर का कर्त्ता स्वामी बनना यह राग उदय का कारण है ॥६४६॥

पर को जो पर ही समझ रहा अरु स्व को ही निज कहता है ।

भावों में भी कुछ भेद नहीं अन्दर बाहर सम रहता है ॥६४७॥

ऐसा प्राणी निज को पर के, बन्धन से सदा बचाता है ।

पर द्रव्यो से निस्पृह रहकर, वह कर्म निर्जरा करता है ॥६४८॥

भोगो से बन्धन ना होता, उपयोग शुद्ध यदि रखता है ।

यदि राग एक कण से ना हो वह कर्म कलंक मिटाता है ॥६४९॥

मुनिराज बाह्य अरु आन्तर मूर्च्छा का त्यागी होता है ।

मुनि जग बन्धन तोड़े सबही वह रमण आत्म में करता है ॥६५०॥

त्यागी पर का जो भावो से वह बन्धन सभी हटाता है ।

वह पर का यदि उपयोग करे मूर्च्छा ना उससे रखता है ॥६५१॥

ऐसे प्राणी के भावो में पर से ममत्व हट जाता है ।

ममत्व नहीं बन्धन भी नहीं वह मुक्त स्वयं हो जाता है ॥६५२॥

प्रभु कहे राग ही बन्धन है जो स्व पर ज्ञान बिन होता है ।

स्व को जानो पर को जानो बिन जाने राग उपजता है ॥६५३॥

वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है, कर्त्ता नहीं है । ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है, ज्ञान व दर्शन उसके गुण है । अतः अपने स्वभाव व गुणों के अनुसार उसने आज तक कोई भी क्रिया नहीं की । लेकिन अज्ञानी बनकर उसने पर पुद्गल की क्रियाओं को निज क्रिया मान कर राग द्वेष करता हुआ उसका कर्त्ता बनता है । क्रिया का कर्त्ता बनना अर्थात् उस कर्म का कर्त्ता बनना । इस प्रकार जिसका यह कर्त्ता बनना है, उसका बन्ध हो जाना है । यही कर्म बन्धन है ।

जिन प्रकार पागल की चेष्टाओं का कर्त्ता पागल ही है यद्यपि वे चेष्टाये पागलपन के कारण उत्पन्न होती है फिर भी उसका फल पागल को ही भोगना पडता है, उसी प्रकार जीव की क्रोधादिक राग द्वेष मोहादिक प्रवृत्तियां मोह के निमित्त से पैदा हुए अज्ञान के कारण है, फिर भी उनका फल जीव को भोगना पडता है । यही कर्म बन्धन व लख चौगामी का भ्रमण ।

प्रश्न—पर का कर्ता बनने से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—स्व आत्मा है, उसके गुण हैं, पर निज स्वभाव भी स्व ही है।

स्व के प्रदेश है प्रसंख्येय, स्व गुणानुसार क्रिया स्व है ॥६५४॥

आत्मा चेतन अरु ज्ञानमयी उपयोग स्वरूपी होता है।

है रूप हीन, आकार रहित, अरु लिंग रहित भी होता है ॥६५५॥

रस गन्ध शब्द से हीन वह स्पर्श रहित भी होता है।

जो रमण करे निजमे प्रतिक्षण वह ही निजको पा सकता है ॥६५६॥

निज का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा निज ज्ञान और दर्शन गुण है।

निज क्रिया जानना स्व पर को निज क्रिया देखना स्व पर है ॥६५७॥

स्व आत्मा है, पर पुद्गल अरु धर्मादिक द्रव्य सभी तो हैं।

हैं क्रिया द्रव्य की निजाधीन निज गुण स्वभाववत् ही तो हैं ॥६५८॥

आत्मा अनादि से अज्ञानी मोहान्छादित है बना हुआ।

विकृतियां उसके संग रहें विकृति परिणति क्रोधादि हुआ ॥६५९॥

विकृतियों मे एकत्व बुद्धि बिन ज्ञान स्व पर के बनी हुई।

विकृतियों का कर्ता बनना कर्तृत्व बुद्धि पर कहलाई ॥६६०॥

जैन शासन का सिद्धान्त यह है कि, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायो का स्वय ही कर्ता होता है। क्योंकि पर्याये द्रव्य की उपादान योग्यता के अनुसार बनती है। पर्याय परिणमन मे निमित्त तो मिलते हैं पर निमित्त कर्ता नहीं होता, द्रव्य को योग्यता जो कि उसके स्वभाव व गुण रूप होती है, वैसी ही पर्याय बनती है। दो पदार्थों या द्रव्यों के सयोग से जो पर्याय बनती है उसमे दोनो ही द्रव्यों का परिणमन स्वतन्त्र रूप से होता है। दोनो द्रव्य अपने-अपने परिणमन के स्वय ही कर्ता है।

मनुष्य, देव, नारकी व तिर्यन्व जो पर्याये है इनमे भी जीव का परिणमन पृथक् है और पुद्गल का परिणमन पृथक् है। कर्म जो कि पुद्गल है वे पृथक् परिणमन करते हैं, जीव पृथक् परिणमन करता है। जीव भाव रूप और कर्म द्रव्य रूप परिणमन करते हैं। क्योंकि कर्मों के प्रावरण से जीव अज्ञानी बना हुआ है अत अज्ञान परिणमन करता है। अज्ञान मोह के निमित्त से पैदा होता है। अज्ञानी जीव मोहादिक विकृतियों का स्वय को कर्ता मानता है। इस कर्तृत्व बुद्धि से भावों के अनुसार लख चौरासी मे पृथक्-पृथक् योनियों को धारण करता हुआ ससार मे

भ्रमण कर रहा है। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को जानकर जाता दृष्टा स्वभाव को पहचान लेता है, तब पाप पुण्य का भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता और कर्तृत्व भाव से मुक्त होकर विकृतियों को निज से पृथक् कर शुद्ध बन जाता है।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर भी यह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक इस ससार में भ्रमण कर सकता है। इसका क्या कारण है ?

उत्तर—लिख पढ़कर उत्तीर्ण बने, प्रामाणिक भी बन जाते हैं।
 उपयोग हटाले यदि ग्रन्थों से, पुनः मूर्ख बन जाते हैं ॥६६१॥
 सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया, ज्ञानोपयोग में चित्त नहीं।
 मिथ्यात्वी नर बने वह फिर, अतः भ्रमण फिर करे वही ॥६६२॥
 सम्यक्त्वी बनने का अवसर, पुनः शीघ्र ही सुलभ नहीं।
 अतः मनुज बनने पर भी वह सम्यग्दर्शक बने नहीं ॥६६३॥
 अर्ध परावर्तन पुद्गल तक भ्रमण करे ही यह नहीं।
 पर, कर सकता है बिना ज्ञान सद् इसमें संशय करो नहीं ॥६६४॥

जिस जीव को धार्मिक सम्यग्दर्शन हो जाता है वह पुनः मिथ्या-दृष्टि नहीं बनता। वह अधिक से अधिक आठ-दश भव में मोक्ष चला ही जाता है। लेकिन औपशमिक व धायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्ति कर्ता यदि पुरुषार्थ करके उसको धार्मिक सम्यग्दर्शन न बना सके तो वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक इस ससार में भ्रमण कर सकता है। यह निर्वाण प्राप्ति के लिये उत्कृष्ट काल है, लेकिन भवितव्य अच्छा हो सम्यग्दर्शन पुनः प्राप्त हो जावे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से पूर्व भी किसी भी समय निर्वाण प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न—क्रोधादिक विकृतियाँ व सभी आस्रव के कारण आत्मा से भिन्न हैं इने दृष्ट करे।

उत्तर—शुद्ध आत्म अरु अशुद्ध आत्मा, द्विविध आत्मा होता है।
 जिस विवि स्वरुण अशुद्ध शुद्ध बन दो प्रकार कहलाता है ॥६६५॥
 स्वरुण साथ में अन्य धातु मिल शुद्धि हरण कर लेते हैं।
 उसी तरह आस्रव विकार भी आत्म शुद्धि हर लेते हैं ॥६६६॥

अनादि काल से आत्म संग मे विकृतियाँ हैं पड़ी हुई ।
 विकार परिणामन विकृतियो का शुद्ध आत्म परिणामन नही ॥६६७॥
 लवण मरिच का स्वाद शाक मे लवण मरिच के कारण है ।
 यद्यपि एकत्व बना उनमे पर गुण तो पृथक् पृथक् ही है ॥६६८॥
 धूम्र पटल जब घन होता है सूर्य किरण ढक जाती है ।
 आस्रव कारण जब भारी हो ज्ञान किरण ढक जाती है ॥६६९॥
 धूम्र पृथक् है सूर्य किरण से आस्रव ज्ञान किरण से है ।
 ताम्र पृथक् है स्वर्ण धातु से लवण भिन्न शाको से है ॥६७०॥
 पृथक् परिणामन पृथक् द्रव्य का गुण स्वभाव भी न्यारे है ।
 ज्ञान परिणामन आत्म द्रव्य का क्रोधादिक सब न्यारे है ॥६७१॥

स्वर्ण ताम्र लौह रोग वगैरह के मिश्रण से अशुद्ध कहलाता है, ताम्र लौहादि स्वर्ण के साथ मिले हुए होने पर भी स्वर्ण से भिन्न है, अत न्यारिया ताम्रादि को पृथक् कर स्वर्ण को शुद्ध बना लेता है । इसी प्रकार क्रोधादिक विकृतियाँ सभी आस्रव के सत्तावन भेद आत्मा के साथ अनादिकाल से रहने पर भी आत्मा से भिन्न है, इन विकृतियो का परिणामन ही क्रोधादि भाव है । लेकिन अज्ञानी आत्मा स्व और पर दोनो से अनभिज्ञ है और विकृतियो मे एकत्व बुद्धि कर क्रोधादि विकारो को निज कृति मानता है, और कर्म बन्धन है ।

अपना ज्ञान स्वरूपी, स्वरूप समझकर, निज से विपरीत स्वभावी आस्रवो का स्वरूप समझकर विकृतियो को निज से भिन्न मानकर अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रश्न—ज्ञान आवरण कैसे दूर हो ?

उत्तर—मोह क्षय हो जाने पर ही ज्ञान आवरण हटता है ।

इक कण मे भी मोह नही हो, तभी आवरण हटता है ॥६७२॥

यह आत्मा स्वयं ज्ञान है, आत्म आवरण होता है ।

जब आत्मा, आत्मा मे न हो, तभी आवरण बनता है ॥६७३॥

स्वयं स्वयं मैं जब न रहे, दृष्टि बने तब पर की है ।

बाह्य दृष्टि से मोह उपजता, मोह दृष्टि वही तो है ॥६७४॥

अत. आवरण यदि हरना हो, गुण स्वभाव निज के जानो ।

निज मे स्थित रहना सीखो इन्द्रिय मन वश मे करलो ॥६७५॥

जो त्रिगुप्त निज मे स्थित हो, ज्ञान आवरण वह हरे ।

जो त्रिगुप्त निज मे स्थित हो, कर्म निर्जरा वह करे ॥६७६॥

१—निज स्वरूप की समझ, पर स्वरूप की समझ इन दोनों प्रकार के ज्ञान मे जितनी अधिक दृढता होती है, उतना ही मोह आवरण हटता है ।

२—परीग्रह बन्धन है, सम्पूर्ण बाह्य परीग्रह का त्यागकर आभ्यन्तर परीग्रह को हटाकर आत्मलीनता से ज्ञान आवरण हटता है ।

३ - जब तक पर पदार्थ मे दृष्टि है, तब तक स्व पर दृष्टि नहीं है । पर दृष्टि छोड़कर स्व दृष्टि प्राप्त कर, मोह का क्षय कर ज्ञान आवरण हटाया जा सकता है ।

४—मन, वचन और काय की प्राप्ति कर, इन्द्रियो को वश मे कर निज आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, तथा कर्मों का क्षय किया जा सकता है ।

प्रश्न—पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर—यह सत्य है भव्य सुनो तुम आत्मा हो ज्ञाता दृष्टा ।

गुण स्वभाव से अधिक जगत् में द्रव्य कार्य ना कर सकता ॥६७७॥

अत अनादि से अद्य अवधि तक तुमने ना पर कार्य किया ।

ज्ञान और दर्शन जो गुण है उसी रूप परिणामन किया ॥६७८॥

यह असत्य मान्यता है कि पर ने पर का कार्य किया ।

ज्ञान आवरण होने से आत्मा निज को ही भूल गया ॥६७९॥

यदि हो सूर्य प्रकाश धूम्र संग, अन्धकार ही हुआ करे ।

उसी विधि मे क्रोधादिक सग आत्मा क्रोधमय दिखा करे ॥६८०॥

सूर्य प्रकाश तम का कारक तो कभी नहीं हो सकता है ।

अतः धूम्रवश अन्धकार है ज्ञानी इसे समझता है ॥६८१॥

उसी तरह हे भव्य प्राणियो क्रोध आत्मकृति कभी नहीं ।

नभी रूपार्थ अन्य परिणामन आत्म परिणामन वह नहीं ॥६८२॥

जब वेद ज्ञान यह जागृत हो अरु निजस्वरूपमय आत्मा हो ।

तब निजस्वरूपमय बनकर आत्मा ज्ञान आवरण हर्ता हो ॥६८३॥

जो निजस्वरूपमय रमण करे अरु निजात्म मे स्थित हो ।

एतद् बुद्धि नो कर्म कर्म मे हटा कर्म क्षय कारक हो ॥६८४॥

मोह क्षय उसका हो जावे वह ज्ञान आवरण हर्ता हो ।
पूर्ण ज्ञान तब निश्चित प्रकटे नमन योग्य वह जग मे हो ॥६८५॥

ससार भ्रमण व ज्ञान पर आवरण का सबसे बडा कारण अज्ञान है । आत्मा स्वभाव से व गुणो से ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा चेतन द्रव्य है तथा उपयोग लक्षण वाला है । अनादि काल से विजातीय पदार्थ, जो न तो चेतन है और न ज्ञान दर्शनमय है, आत्मा के साथ क्षीर नीर की तरह आत्मा मे अवगाह शक्ति होने से रह रहे है । यह विजातीय पदार्थ (कर्मरूप परिणमित कर्म वर्णनाये है) हर एक द्रव्य व पदार्थ निज स्वभाव व गुणानुसार परिणमन करते है । विजातीय स्व गुणानुरूप परिणमन करते है जैसे क्रोध कर्म क्रोध रूप, माया कर्म माया रूप, वेद कर्म वेद रूप इसी तरह अन्य विकार जिसमे हर्ष व शोक, रति, अरति आदि सब शामिल है स्व गुणानुरूप परिणमन करते है ।

लेकिन यह आत्मा अनादि काल से अज्ञानी बना हुआ है, उसको स्व पर का ध्यान नही है अत वह विजातीय विकृतियों के परिणमन को निज परिणमन समझ कर कर्त्ताभाव रखता है । कर्त्ता को दण्ड अवश्य मिलता है, अत अज्ञानी आत्मा बिना कसूर किये निज को कर्त्ता समझ कर कर्म बन्ध करता हुआ ससार भ्रमण कर रहा है ।

लेकिन जब कर्म पटल अन्त कोडाकोडी सागर मात्र जेप रह जाता है, तब कर्म पटल हल्का होने से आत्मा मे स्व एव पर को जानने की शक्ति प्रकट होती है, तब यह जीव यदि पुरुषार्थ कर सम्यग्दृष्टि बन जावे तथा आत्मा के एव कर्म विकृतियों के स्वरूप को सम्यक् जानकर कर्म विकृतियों का कर्त्तृत्व भाव छोडकर उनसे प्रज्ञा छैनी द्वारा निज को पृथक् कर, मोह क्षय कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

अज्ञानी बन निज घर के बाहर फिर रहे है, एक उदाहरण द्वारा उद्बोधन—

इक राजा था, मद पीता था, पीकर बन मे वह जाता था ।
बन मे शिकार कर पशुओ की वह प्रतिदिन घर भाजाता था ॥६८६॥

उसका ही सेवक मटरू था, जो मद मे विष कुछ देता था ।
निज द्वेष भाववश वह मटरू, राजा को कण्टक गिनता था ॥६८७॥

इक दिन मद प्याला अधिक पिया, पीकर राजा वन चला गया ।
 वन में जाकर मद के विष से निज, स्मृति का था नाश किया ॥६८८॥
 वन से घर आना भूल गया, अरु वन में उसने वास किया ।
 वन के वृक्षो अरु पशुओं से ही, प्यार किया निज मान लिया ॥६८९॥
 वह घरती पर ही सोता था, अरु घरती ही सिरहाना था ।
 वन के पत्ते फल आदिक को, निज भोजन उसने माना था ॥६९०॥
 जब राजा वापिस ना आया, रानी ने उसको ढूँढवाया ।
 पर वीहड वन के होने से, ना उसे ढूँढ कोई पाया ॥६९१॥
 यो ही बहु समय बिताया था पर राजा घर ना आया था ।
 पर दैव योग से एक दिवस, ब्राह्मी पत्तो को खाया था ॥६९२॥
 ब्राह्मी के पत्ते खाने से, उसकी स्मृति कुछ ठीक हुई ।
 वह वनवासी क्यों बना हुआ, ऐसी जिज्ञासा जाग गई ॥६९३॥
 दश पाच दिवस ब्राह्मी खाई निज घर की सुध उसको आई ।
 वह घर तलाश में निकल पड़ा घर की स्मृति घर को लाई ॥६९४॥
 इसी तरह यह संसारी निज विस्मृति से ही अटक रहा ।
 निज स्मृति के न होने से लख चौरासी मे मटक रहा ॥६९५॥
 न बंधा हुआ न ढका हुआ न बन्द किसी कमरे में है ।
 निज विस्मृति से अज्ञानी बन यह भोला जग बन्धन मे है ॥६९६॥
 निज की स्मृति कर राजावत् निज आत्मा को जिसने पाया ।
 निज आत्मा में ही रहा वह प्रभु अक्षय सुख उसने पाया ॥६९७॥

सम्पूर्ण सुखो का स्वामी भी विस्मृति के कारण दुखी है—

कान्चीपुर के नहर क्षेत्र मे एक सेठ भी रहता था ।
 कान्चीपुर का सेठ बडा था रामलाल कहलाता था ॥६९८॥
 अर्थ अपरिमित रामलाल ने खर्च किया गृह बना लिया ।
 हीरे मोती जड़कर उसको स्वर्ग महल सम रूप दिया ॥६९९॥
 लेकिन विधि विधान उल्टा था रामलाल था रग्ग हुआ ।
 सन्निपात ज्वर के कारण से निज स्मृति को था गंवा दिया ॥७००॥
 ज्वर तो उसका ठीक हो गया पर मस्तिष्क न ठीक हुआ ।
 निज घर को वह घर ना समझे उसका सुख सब भुला दिया ॥७०१॥

देवा बहुत की (निज रमणी अरु पुत्रों ने भी योग दिया ।
 लेकिन अशुभ कर्म उदयवश उसे न कोई लाभ हुआ ॥७०२॥
 उसी महल में रहता था, परिवारी जन सेवार्त था ।
 लेकिन मूत्र मल त्याग समय भी उसे ज्ञान न रहता था ॥७०३॥
 मल अरु मूत्रों में सना हुआ वह शयन महल में करता था ।
 पट् रम व्यजन अरु सूखी रोटी का ज्ञान उसे ना था ॥७०४॥
 इस विधि वह अज्ञानी होकर निज आयु क्षय करता था ।
 सब सुख का मालिक होकर भी दुःखमय जीवन ही जीता था ॥७०५॥
 इस विधि हे जग के प्राणी तुम सुख की खान स्वयं ही हो ।
 रामलाल सम अज्ञानी वन दुःखमय जीवन जीते ही ॥७०६॥
 निज का तुम श्रद्धान करो दृढ, गुण अनन्तरूप तुम हो ।
 तीन लोक की ज्ञान शक्ति के पुञ्ज जगत् में तुम ही हो ॥७०७॥
 पहले परिचय करो आत्म का गुण स्वभाव सम्यक् जानो ।
 राग द्वेष को छोड़, त्रिगुप्त वन, निज का पूर्ण रूप जानो ॥७०८॥
 जो ज्ञानी वन निजवासी हो, निजका सब सुख निश्चय ही हो ।
 निज घर की झिड़की जो खोले, निज परका ज्ञान उसे ही हो ॥७०९॥
 प्रभु कहे जो आत्मस्थित होवे आत्म ज्ञान उसको ही हो ।
 आत्मस्थित जो हो जावे मोक्षधाम उसका ही हो ॥७१०॥

निष्कर्ष

प्रश्न—मैं कौन हूँ ?

उत्तर—मैं चेतनस्वरूप जीव द्रव्य हूँ । उपयोग लक्षण से युक्त हूँ मेरा स्वभाव जाता दृष्टा है । मेरे गुण ज्ञान और दर्शन है ।

प्रश्न—जीव द्रव्य के मुख्य भेद कितने हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं । एक ससारी दूसरा मुक्त ।

प्रश्न—ससारी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो ससार में पर्याये धारण करता हुआ जन्म और मरण का दुख उठाता हुआ लख चौरासी योनियों में भ्रमण कर रहा है ।

प्रश्न—जीव लख चौरासी में क्यों भ्रमण करता है ?

उत्तर—अज्ञान मुख्य कारण है ।

प्रश्न—वह अज्ञान क्या है ?

उत्तर—अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपने गुणों को न समझना ।

उत्तर—जीव का स्वभाव ज्ञाना दृष्टा है । अर्थात् जीव में जानने और देखने की शक्ति है । जीव में अपने गुणानुसार परिणमन करने की शक्ति है जीव के गुण और दर्शन मुख्य है । वह अपने स्वभाव और गुणों से अतिरिक्त अन्य रूप परिणमन नहीं कर सकता ।

प्रश्न—अन्य परिणमन से क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—१. अन्य परिणमन से तात्पर्य है अन्य द्रव्यों के गुणानुसार व स्वभावानुसार परिणमन करना जैसे पुद्गल के गुण रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द है । पुद्गल के गुणानुसार जीव परिणमन नहीं कर सकता । अर्थात् जीव मिट्टी नहीं बन सकता । मिट्टी के कार्य घड़ा, घर, खिलौना आदि नहीं बन सकता ।

२. जीव केवल जान सकता है और देख सकता है लेकिन जिनको जानता और देखता है उनका कर्त्ता नहीं बन सकता है । जैसे जीव सम्पूर्ण रूखी घट पटादि को देखता है लेकिन उनका कर्त्ता नहीं बन सकता ।

प्रश्न—क्रोधादिक भावो का कर्त्ता कौन है ?

उत्तर—१—क्रोधादिक भावो का कर्त्ता व्यवहार नय से ससारी जीव है, लेकिन निश्चय नय से जीव के साथ जो अनादि काल से विकृतिया है वे ही क्रोधादिक भावो की कर्त्ता है ।

२—क्रोधादिक विकृतिया ही विकाररूप परिणमन करती है लेकिन अज्ञानवश जीव उनमे एकत्व बुद्धि रखने के कारण उनको निज विकृति मानकर उनका कर्त्ता बन जाता है ।

जैसे कमरे मे अग्नि जलने पर कमरा गर्म हो जाता है लेकिन कमरा नहीं जला लकड़ी जली । अग्नि के निमित्त से कमरा गर्म हुआ । इसी प्रकार अनादिकाल से ही क्रोधादिक विकार रूप पीद्गलिक कर्म वर्गणाये आत्मा के साथ रह रही है । द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से वे स्वगुणानुरूप परिणमन करती है, लेकिन जीव के साथ दूध मे पानी की तरह मिली हुई होने के कारण जीव के ज्ञान गुण को ढक रक्खा है । ज्ञान गुण के ढक जाने से अज्ञानी हुआ जीव, कर्म वर्गणाये जो पुद्गल है उनके कार्य को निज कार्य मानता रहा है । और इस तरह क्रोधादिक का कर्त्ता बन रहा है ।

३—जिस प्रकार जल अग्नि के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला होने पर भी अग्नि के सहचर्य से गर्म प्रतीत होता है तथा जलाने का विपरीत कार्य भी करता है, लेकिन थोड़ी देर मे अग्नि के हट जाने पर वापिस अपने स्वभाव मे आ जाता है, उसी प्रकार क्रोधरूपी वर्गणाओ के कारण यह आत्मा क्रोधी, मान वर्गणाओ के कारण मानी माया वर्गणाओ के कारण मायाचारी और इसी तरह लोभी कामी आदि दिखाई देता है । तथा इन वर्गणाओ का कार्य जब शान्त हो जाता है तब शान्त दिखाई देता है और इन वर्गणाओ का अभाव हो जाने पर क्रोधादि रहित दिखाई देता है ।

प्रश्न—पर पदार्थो मे एकत्व बुद्धि का क्या परिणाम होता है ?

उत्तर—पर पदार्थो मे एकत्व बुद्धि का परिणाम बडा भयकर होता है । क्योंकि एकत्व बुद्धि का अर्थ है, पर के कार्य मे निज बुद्धि, काम और कोई करे और कार्य निज का माने तब गुण दोष का स्वामी

स्वय को ही होना पडता है । क्रोध, मान आदि, राग द्वेष मोह आदि विकृतिया है, इनका स्वामी बनने का अर्थ होता है, इन कार्यों से बन्धन । यदि तुम्हारा बाह्य परिग्रह स्त्री पुत्रादिक धन धान्यादिक यश अपयश दया दान भक्ति भाव आदि से राग है तो तुम इनसे बधे हुए हो । उसी प्रकार क्रोधादि कषाये और स्त्री वेद पुरुष वेदादि नो कपायो के अपने आप को स्वामी मानते हो, कर्ता मानते हो, उनमे ममत्व बुद्धि रखते हो तो उनसे भी तुम बन्धन मे हो । यह सब क्रियाये है, क्रिया ही कर्म है और यह ही बन्धन है, और यह बन्धन ही एकत्व बुद्धि का परिणाम है ।

प्रश्न—क्रोधादिक भावो मे एकत्व बुद्धि से बन्धन होता है यह माना, लेकिन जब क्रोधादि भाव आत्मा मे ही पैदा होते है तब एकत्व बुद्धि तो होगी हो ।

उत्तर—हे भव्य जीव तू इस शका को निर्मूल कर, जब तक तुझे शका रहेगी तब तक सम्यक् ज्ञान नही होगा ।

१—सेवाले जल मे ही पैदा होती है परन्तु वह जल की कृति नही है जल मे जो अन्य धूल मिट्टी आदि है उनके कारण सेवाले पैदा होती है, स्वय जल के कारण सेवाले पैदा नही होती ।

२—जल अग्नि के कारण गर्म होता है, यद्यपि जल मे गर्म होने की स्व योग्यता है, लेकिन उसका निमित्त कारण अग्नि है या यो कहे कि जल के सूक्ष्म कणो को अग्नि के सूक्ष्म कण आवृत कर देते है अत जल गर्म हुआ ऐसा कहने मे आता है ।

अर्थात्-१—जल मे सेवाले जो विकृतिया है वे विकृतिया और उन विकृतियों का कारण जल से भिन्न है ।

२—जल से अग्नि भिन्न है क्योकि दोनो विपरीत स्वभावी है । जल से अग्नि भिन्न है क्योकि आती है और चली जाती है ।

३—स्फटिक मणि स्वय रंगीन न होते हुए भी सन्मुख आने वाले रंगो के कारण रंगीन दिखाई देती है । यद्यपि स्फटिक मणि मे रंगीन बनने की स्व योग्यता है परन्तु उसका रंगीन होना पर के निमित्त से ही है ।

अतः हे भव्य जीव क्रोधादिक व कामादिक भाव पर कारण से है। क्योंकि आत्मा ज्ञातादृष्टा स्वभाव वाला होने से क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता। स्फटिक मणि की तरह क्रोधादि भाव आत्मा में प्रतिबिम्बित होते हैं, क्रोधादि भाव शुद्ध आत्मा के स्व परिणमन नहीं है।

जल में अन्य विकृतियों के मिश्रण से जिस प्रकार सेवाले पैदा होती है उसी प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ विकृतियों के मिश्रण से क्रोधादि भाव पैदा होते हैं। क्रोधादि, क्रोधादि विकृतियों का स्व परिणमन है आत्मा का स्व परिणमन नहीं है। व्यवहार में क्रोधादि भावों को आत्मा का विकारी परिणमन कहा जाता है, निश्चय में क्रोधादि भाव, आत्मा के साथ रहने वाले विकारों का स्व परिणमन है, आत्मा का परिणमन नहीं है।

प्रश्न—विकृतियाँ (कर्म) भाव रूप होती हैं या द्रव्य रूप ?

- उत्तर—विकृतियाँ द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों ही होती हैं। लेकिन मुख्य भाव रूप ही है। जब मिथ्या भाव या विकृत भाव पैदा होते हैं, तब भाव कर्म बनते हैं और भाव कर्मों के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। इस लोक में प्रत्येक स्थान पर कर्म वर्गणायें भरी हुई हैं, वे द्रव्य रूप ही हैं। वे भाव कर्मों के निमित्त से आत्मा के साथ अवगाह शक्ति के कारण बन्धन करती हैं।

- प्रश्न—भाव रूप विकृतियाँ भाव शुद्धि से हट जाती हैं, द्रव्य विकृतियाँ किस प्रकार हटती हैं ?

उत्तर—कर्म विकृतियों के हटने में भाव शुद्धि ही मुख्य कारण है। भाव शुद्धि जितनी प्रबल होती है उतने ही द्रव्य कर्म हल्के होते जाते हैं। द्रव्य कर्म भाव शुद्धि होने पर बन्धन रूप न रहकर अन्य रूप परिणमन कर जाते हैं। इस प्रकार कर्म बन्धन नष्ट हो जाता है। पूर्ण भावों की शुद्धि होने पर मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है।

प्रश्न—भाव शुद्धि का क्या प्रकार है ?

उत्तर—हर परिस्थिति में सम बनकर रहना, राग द्वेष रहित होकर रहना, भाव शुद्धि का प्रकार है।

प्रश्न—सम बनकर कैसे रहे ?

उत्तर—इसके लिये जगत् के स्वरूप को समझना आवश्यक है। यह जगत् स्वचालित है। जगत् में रहने वाले छह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार क्रियाशील होते हैं। पंच परावर्तन और अर्ध पुद्गल परावर्तन को तब ही सही माना जा सकता है जब जगत् को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार स्वचालित माना जावे। जैसे एक ससार भ्रमणकारी जीव जिन कर्म वर्गणाओं को जिस क्षेत्र और काल में भाववश ग्रहण करता है, उन ही कर्म वर्गणाओं को जब पुनः ग्रहण करेगा वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। यह जगत् को और जगत् के द्रव्यों को स्वचालित माना जावेगा तब ही सभव होगा।

सभी द्रव्य स्वचालित क्रिया के अधीन है। अतः अन्य द्रव्यों की क्रिया को (जीवकृत) स्व क्रिया मानना ही मिथ्यात्व है। आत्मा की स्व क्रिया जानना और देखना है सिर्फ जानना और देखना। इस स्वचालित ससार में हमारे निमित्त से बहुत से कार्य होते रहते हैं, कार्य प्रत्येक द्रव्य की स्व योग्यता से होते हैं, कार्य अपने स्वकाल में होते हैं। ससारी प्राणी अपनी स्व योग्यता अपने स्वगुणों को नहीं समझते, पर द्रव्यों की योग्यता और उनके गुणों को नहीं समझते अतः वे पर द्रव्यों के कार्यों को निज कार्य मानते हैं, और मिथ्याभिमान करते हैं, उन कार्यों में राग भाव रखते हैं और यह अज्ञान ही ससार बन्धन या कर्म बन्धन करता है।

अतः हे भव्य जीव तू निजस्वभाव को प्राप्त कर, ज्ञाता-दृष्टा बनकर निजस्वभाव में रह। ससार में पर द्रव्यों की क्रिया को निज क्रिया मत मान। पर द्रव्यों की क्रिया में ऊहापोह मत कर वस सम बन कर रहने का यह ही प्रकार है।

सम बनकर रहने वाले के पर पदार्थ में राग द्वेष के भाव नहीं बनते और इस तरह वह सम्यक् चारित्र्य का पालन करता हुआ नवीन बन्धन से ही नहीं बचता, बल्कि पूर्व बद्ध कर्मों की निर्जरा भी करता है।

कुन्द कुन्द आचार्य कहते हैं—प्रवचनसार गाथा—२

निश्चय से चारित्र्य धर्म है, धर्म नाम समता रसका।
मोह क्षोभ से रहित जीव का, साम्य भाव परिणाम कहा ॥

प्रश्न—क्या आत्मज्ञान के बिना सम्यक् चारित्र का पालन होना संभव है ?

उत्तर—चारित्र के पूर्व सम्यक् विशेषण लगाने का अर्थ होता है कि उसको सम्यक्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हो चुका है। सम्यक् दर्शन सात तत्वों में श्रद्धान के बिना नहीं होता। जो तत्वों को जानकर पूर्ण श्रद्धान करता है उसको आत्म परिचय और आत्म श्रद्धा अवश्य होती है और आत्मानुभूति भी उसको हो ही जाती है। यह ही आत्मज्ञान है, आत्मानुभूति और आत्मस्थिति आत्मज्ञान और सम्यक् चारित्र दोनों है।

प्रश्न—उपादान कारण और निमित्त कारण को स्पष्ट करे।

उत्तर—उपादान द्रव्य की सहज योग्यता को कहते हैं, वह योग्यता उस द्रव्य के स्वभाव और गुणानुसार होती है। जैसे अग्नि में जलाने की सहज योग्यता है। पुद्गल में रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द का होना उसकी सहज योग्यता है। जीव द्रव्य में जानने और देखने की सहज योग्यता है। द्रव्य की उपादान शक्ति उस द्रव्य में सदा रहती है, कभी उससे हटती नहीं, नष्ट होती नहीं। द्रव्य की यह योग्यता क्षेत्र काल भाव के अनुसार पर्याय रूप से पृथक् २ दिखाई देती है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, खिलौना बनता है, घर बनता है। लेकिन अनेक पर्याय धारण करने पर भी मिट्टी की स्व योग्यता नष्ट नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, प्रत्येक पर्याय में मिट्टी मिट्टी ही रहती है, मिट्टी की पौद्गलिक योग्यता न क्षीण होती है और न न्यून होती है। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन गुण जीव की सहज योग्यता है, यह योग्यता अरिहन्त और सिद्ध पर्याय में पूर्ण रूप से रहती है, यह योग्यता देव से लेकर एकेन्द्रिय तक निगोदिया जीव तक में रहती है। व्यवहार से तो पर्यायों में यह योग्यता कम और अधिक होती रहती है, परन्तु निश्चय से द्रव्य की अपेक्षा से निगोदिया जीव में भी पूर्ण योग्यता सिद्ध के समान ही रहती है। योग्यता ढक जाय या तिरोहित हो जावे पर उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता कम भी नहीं होता, परिवर्तित भी नहीं होता वस यह योग्यता ही उपादान योग्यता कहलाती है।

निमित्त कारण सयोग रूप कारणों को कहते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनने की स्व क्षेत्र और स्व काल में योग्यता उत्पन्न

हुई और उसको कुम्हार, चक्र, कुलाल, सूत्र आदि सयोग कारण मिल गये और वह मिट्टी घडा बन गई ।

इसी प्रकार इस जीव को भी उसके स्वकाल और क्षेत्र में वैसे ही भाव बने और वह देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी पर्याय में उत्पन्न हुआ ।

जब जोव में क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ज्ञान का आवरण हटने की योग्यता पैदा हुई केवल ज्ञानी बनने की योग्यता पैदा हुई तब वैसे ही निमित्त मिले । सद् शास्त्र का स्वाध्याय किया, सद् गुरु के वचन सुनने को मिले, शरीर का योग्य संहनन मिला और ज्ञान का आवरण हटा और ज्ञान प्रकट हुआ ।

इस तरह मुख्य तो द्रव्य की उपादान योग्यता ही है । उपादान को योग्यता के बिना तीन काल में भी कार्य नहीं बनता, जैसे अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाता, और उपादान में योग्यता होती है तो उसको क्षेत्र काल और भाव की योग्यता भी मिल जाती है और निमित्त कारण भी मिल जाते हैं ।

अन एक तो यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य में योग्यता उसके गुणानुसार होती है, उसके गुणानुसार ही उसमें क्रिया होती है । द्रव्य अपनी गुणानुसारिणी क्रिया का कर्त्ता या स्वामी होता है । द्रव्य की स्व योग्यता के अनुसार उसको क्षेत्र काल और भाव मन्वन्धी योग्यता प्राप्त होती है, तथा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मन्वन्धी योग्यता के मिलने पर निमित्त कारण अवश्य मिल जाते हैं । द्रव्य स्वयं ही अपनी गुणानुसारिणी क्रिया का कर्त्ता होता है । निमित्त को कर्त्ता नहीं माना जाता क्योंकि दूसरे द्रव्य के गुणानुसार क्रिया दूसरा द्रव्य कभी भी तीन काल में भी नहीं कर सकता ।

अन कर्त्ता शब्द की परिभाषा समझने की आवश्यकता है । प्रत्येक द्रव्य स्व स्वभाव और गुणानुसार ही परिणमन करता है और स्व परिणमन का वह कर्त्ता या स्वामी माना जाता है । प्राणमा ज्ञान और दर्शन गुण वाला है और जानना और देखना क्रिया का प्राणमा कर्त्ता होता है । क्रोधादिक विकृतियों का कर्त्ता प्राणमा को नहीं माना जाता कि आत्मा कभी क्रोध नहीं करना मान नहीं करना मायाचारी नहीं करता लोभ मोह आदि

नहीं करता क्योंकि यह सब आत्मा के स्वभाव व गुण से विपरीत क्रियायें हैं। आत्मा के साथ जो अनादि काल से विकृतियाँ रह रही हैं, उन विकृतियों का परिणाम ही क्रोधादिक होते हैं।

प्रश्न—आत्मा का क्या अर्थ है ? क्या शुद्ध आत्मा ही वास्तविक आत्मा है ?

उत्तर—हा शुद्ध आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। जैसे सौ टिन्व स्वर्ण ही शुद्ध स्वर्ण है। जिस प्रकार अन्य एक कण के भी बिना मिश्रण वाला जल ही शुद्ध जल है। उसी प्रकार सम्पूर्ण विकारों से रहित आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा ही है, आत्मा का अर्थ अशुद्ध आत्मा, विकारों के सहित वाला आत्मा नहीं है।

प्रश्न—शुद्ध आत्मा ही वास्तविक आत्मा है, इससे आपका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—हे भव्य जीव ! एक तो इससे भेद ज्ञान होता है, आत्मा से विकार पृथक् है। शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही होता है—वास्तविक आत्मा जानने देखने रूप ही क्रिया करता है, अर्थात् अन्य शारीरिक क्रियायें जैसे भोजन, पान, बोलना, मल मूत्र विसर्जन, शयन आदि आत्मा की क्रिया नहीं हैं। मकान, कपड़ा, कागज, कल पुर्जे बनाना आत्मा की क्रियायें नहीं हैं। अत आत्मा इन क्रियाओं का कर्ता भी नहीं है। शुद्ध आत्मा में परपदार्थों से राग द्वेष नहीं है अत आत्मा राग द्वेष का भी कर्ता नहीं है।

दूसरे आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त वीर्य और अनन्त सुख स्वरूप है यह ज्ञान होता है। अर्थात् आत्मा स्वभाव से ही अनन्त ज्ञान दर्शन वीर्य एव सुख स्वरूप है।

इस प्रकार आत्मा जैसा है वैसा ही ज्ञान होना ही आत्म प्राप्ति का उपाय है।

प्रश्न—क्या हम अशुद्ध आत्मा को आत्मा न मानें ?

उत्तर—हम यह कह रहे हैं कि अशुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा और अशुद्धियाँ (कर्म विकृतियों) को भिन्न-भिन्न जानें। जो दोनों को जानेगा वह वह ही अपने शुद्ध आत्मा को जानेगा और शुद्ध स्वरूप को भिन्न जानना ही लक्ष्य है। जिस प्रकार न्यारिया यह जानता है कि

इसमें शुद्ध स्वर्ण वारह आना और खोट चार आना है। उसकी दृष्टि वारह आने शुद्ध स्वर्ण पर है प्रत उसका मूल्यांकन भी ठीक करता है और ताम्रादिक अशुद्धियों को प्रथक् कर शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त कर लेता है।

प्रश्न—क्या शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही पर्याप्त है ?

उत्तर—श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य तीनों एक भी हैं और पृथक् भी हैं। चारित्र्य लक्ष्य प्राप्ति में बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान होने पर भी यदि चारित्र्य न हो तो मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन सम्यग्ज्ञान होने पर ही चारित्र्य सम्यक् विशेषण का अधिकारी होता है, अतः सम्यग्ज्ञान होना आवश्यक है। यदि जल में तैरने का ज्ञान ही न होगा तो तैरेगा कैसे ? अतः तैरने का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन अकेले ज्ञान से भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं है अतः चारित्र्य पालना भी उतना ही आवश्यक है जितनी ज्ञान प्राप्ति।

प्रश्न—शुद्ध आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है, किसी पर क्रिया का कर्त्ता नहीं है। लेकिन ससार में प्रत्येक कार्य के लिये मैं कर रहा हूँ ऐसे भाव क्यों बनते हैं ? इस कर्त्तृत्व भाव से बचने के लिये क्या करना चाहिये।

उत्तर—जब तुम को यह ज्ञान हो गया है कि तुम अर्थात् आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा ही है, तब यदि मुख से यह उच्चारण करते रहो कि यह कार्य मैंने किया इसमें दोष नहीं है, लेकिन तुम अपने आपको शुद्ध आत्मा ही मानो, तथा तुम्हारे भावों में स्वयं को पर द्रव्य की क्रिया का कर्त्ता न मानकर निमित्त ही मानो। तुम्हारी भाव शुद्धि तुम्हारे व्यवहार कथन का दोष दूर करने में समर्थ होगी लेकिन प्रतिक्षण जानी बनकर रहो, ज्ञान अवस्था पूर्ण दोषों को दूर करने में समर्थ है।

प्रश्न—आत्मा के प्रमुख गुण ज्ञान और दर्शन है, इन पर आवरण कैसे आ जाता है ?

उत्तर—आवरण दो प्रकार का होता है। एक आवरण योग्यता सम्बन्धी, दूसरा आवरण योग्यता के उपयोग सम्बन्धी। अनादि से ही आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण पर आवरण आया हुआ है। अर्थात्

आत्मा मे अनादि से ही अनन्त ज्ञान दर्शन सम्बन्धी योग्यता छिपी हुई है। आत्मा के स्वभाव मे अनन्त ज्ञान सम्बन्धी योग्यता अवश्य है, लेकिन एक समय भी ऐसा नहीं आया जब यह निज स्वभाव मे आया हो। निज स्वभाव मे न आने से इसकी योग्यता छिपी हुई है, जैसे जल के नीचे यदि अग्नि बराबर जलती रहे तो उसकी शीतल गुण सम्बन्धी योग्यता छिपी ही रहेगी। जल के स्वभाव मे शीतलता अवश्य है, लेकिन अग्नि का सहचर्य्य होने से जल को निज स्वभाव मे आने का अवसर नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आत्मा के साथ जो राग द्वेष मोह अवगुण है उनके कारण से आत्मा को निज स्वभाव मे आने का अवसर नहीं मिल रहा है। इन अवगुणों से एकत्व बुद्धि बनी हुई है। शुद्ध आत्मा और अवगुणों की पृथक्त्व बुद्धि के बिना निज स्वभाव की प्राप्ति संभव नहीं है।

दूसरा आवरण सम्बन्धी कारण योग्यता का उपयोग न करने का है। जिस प्रकार विद्यालय मे प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों के लिये ज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर विद्यमान है, लेकिन कुछ छात्र खेल-कूद मे, कुछ कुप्रवृत्तियों मे लगे रहने से अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, और जो दत्त चित्त होकर पढते है वे अवसर का लाभ उठाकर विद्वान बन जाते है। इसी प्रकार मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय प्राप्त कर लेने पर भी, सदुपदेश और सद् शास्त्रों के होने पर भी जो आरम्भ परीग्रह मे ही लगे रहते है आत्म स्वरूप को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते वे मनुष्य भव का लाभ नहीं उठा पाते। अतीन्द्रिय ज्ञान ही अनन्त हो सकता है, अनन्त ज्ञान की योग्यता आत्मा मे विद्यमान है, लेकिन जो आत्मा का स्वरूप जानकर आत्म दृष्टि से जानने और देखने का प्रयत्न करेगा उसी को आत्म दृष्टि प्राप्त होगी और वह ही आत्मा की अनन्त ज्ञान दर्शन सम्बन्धी योग्यता का लाभ उठा पावेगा। जो योग्यता का लाभ उठावेगा वह देखेगा कि आवरण हे ही नहीं, आवरण केवल उसके प्रमाद और प्रमाद से उत्पन्न अज्ञान के कारण है। अत हे भव्य जीव तू निज स्वरूप को जान ओर उसका उपयोग कर और देख तेरा अनन्त ज्ञान अवश्य प्रकट होगा।

पद्म प्रभेमल घोरि देव नियमसार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में कहते हैं—

अनिगमतुल बोधाधीनमात्मान मात्मा ।
सहज गुण मूणीनामकर तत्त्व सारम् ॥
निज परिणति शर्मिभोधि मञ्जन्त मेन ।
भजतु भव विमुक्त्यै भव्यता प्रेरितो यः ॥श्लोक ६४॥

जो भव्यता से प्रेरित है वह आत्मा निज को अर्थात् स्वयं आत्मा को भजो, जो अतुल ज्ञान स्वरूप है तथा सहज गुण रूपी मणि की खान है। जो तत्वों का सार है और जो निज परिणत सुख सागर में मग्न होता है।

अमृतगीति ' मे योगीन्द्र देव—

यदि चलति कथचिन्मानस स्वरूपद्,
भ्रमति बहिरतस्ते सर्वं दोष प्रसंगः ।
नदनवरतमंतर्मग्ने सविग्न चित्तो,
भव भवसिभवान्तस्थायिघानाधियस्त्वम् ॥श्लोक ६४॥

यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूप से चलित हो और उससे बाहर भटके तो तुम्हें सर्व दोष का प्रसंग आता है, इसलिये तू सतत अन्तर्मग्न और विरक्त चित्त वाला हो कि जिससे तू मोक्ष रूपी स्थायी वाम का अधिपति बनेगा।

लेखक का भव्य जनों से निवेदन

ध्यानमानुशीलनम् पन्थ यह नावों के वश ही लिखा गया ।
मेरे निमित्त कारण पेंवल कर्तृत्व भावना कभी रहा ॥१॥
तबसे ही चिन्तन इसमें है यह चिन्तनवश ही लिखा गया ।
जो पढ़े मुने इनको समझे उसने पावन निज आत्म किया ॥२॥
प्रभु महावीर को दिव्य ध्वनि गीतम गणधर ने समझी थी ।
गीतम ने ध्वनि को गुनकर जगहित उसको समझायी थी ॥३॥
करणानुयोग में नूतवली अरु पुष्पदन्त ने उसे लिखा ।
द्रव्यानुयोग में कुन्दकुन्द आचार्य प्रभु ने बहुत लिखा ॥४॥
उमा स्वामी ने रचना कर तत्त्वार्थ सूत्र में गूँथ दिया ।
समन्तभद्र अरुलंक आदि ने जग को गहरा ज्ञान दिया ॥५॥
इन सब ज्ञानी आचार्यों ने जगहित निज जीवन लगा दिया ।
हम आज उन्हीं से उपकृत हैं जिन करणावश यह ज्ञान हुआ ॥६॥
टोडरमल से विद्वान हुए अरु मोक्ष मार्ग प्रकाश किया ।
प्रभु नमन करे इन सबको ही जिन कारण आत्म प्रकाश हुआ ॥७॥
इस ज्ञान का धया कोई माप करे हे यह अनन्त निज आत्मा मे ।
जो तत्व जान श्रद्धा करले वह सम्यग्दर्शक इस जग मे ॥८॥
प्रभु करे प्रार्थना सब्यों से इस आत्म ग्रन्थ को वह पढे ।
यह आत्मज्ञान करवाता है यह ज्ञान सुभाषित इसे पढे ॥९॥
इसमे जो ज्ञान प्रकाश हुआ वह आगम के अनुसार हुआ ।
एक एक शब्द इसका आगम शंका को ना स्थान दिया ॥१०॥

परिचयात्मक पद्य

भारत में जयपुर नगर बना विख्यात यह सुन्दरता से ।
जनता कालोनी में निवास प्रभु करता वर्ष सप्त दश से ॥
गृह संख्या अष्टविंशति ए सर्किल कोने में स्थित है ।
जिन मन्दिर भी नजदीक बना शोभा जिसकी अति अद्भुत है ॥
गृह सीमा में ही है दुकान जहाँ बैठ चिकित्सा कार्य बने ।
इस ही अति पावन भूमि में ज्ञानोदयवश कुछ लेख बने ॥
जिनवाणी का स्वाध्याय बने चिन्तन से मन अति शुद्ध बने ।
बो भाव बने अति ज्ञान पूर्ण उनको लिखकर सन्तोष बने ॥
आत्मानुशीलनम् ग्रन्थ यह इस ही दुकान में लिखा गया ।
प्रभु महावीर की ज्ञान किरण का सूक्ष्म अंश यह लिखा गया ॥
श्री वीर प्रभु का संवत् तो पच्चीस सौ वारह गति में है ।
है माघकृष्ण पञ्चमी तिथि यह ग्रन्थ समर्पित जगहित है ॥

कक्षा पास करने के बाद जयपुर श्री दि. जैन संस्कृत कालेज में प० चैनसुखदास जी के पास छोड़ दिया। दोनों भाई छात्रावास में ही तेरह वर्ष तक रहे। कस्तूरचन्दजी एम. ए. शास्त्री तथा वैद्यजी ने भिषगाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। वैद्यजी नौ वर्ष श्री दि. जैन औषधालय में सेवारत रहकर राजकीय आयुर्वेद विभाग में चले गये। आयुर्वेद विभाग में पच्चीस वर्ष तक सेवारत रहकर निवृत्त हो गये। चिकित्सा क्षेत्र में भी आप यशस्वी बने क्योंकि आपका चिकित्सा में गहन अनुभव एवं मधुर व्यवहार है। आप प० चैनसुखदासजी के मुख्य एवं प्रिय शिष्यों में हैं।

करीब पच्चीस वर्ष से आपकी धार्मिक रुचि बलवती रही है। लेकिन राज्य सेवा से निवृत्त होने के बाद तो आपका जीवन पूर्ण अध्यात्मिक बन गया, आत्मा क्या है, कर्म बन्धन क्या है मोक्ष मार्ग क्या है ऐसे प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिये रात दिन समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, मोक्ष मार्ग प्रकाश आदि ग्रन्थों के स्वाध्याय में रत रहने लगे। स्वाध्याय में चिन्तन मनन के साथ आप आध्यात्मिक कविताओं की रचना करने लगे। करीब सौ से अधिक कविताएँ प्रकाशित होने की प्रतीक्षा में हैं। आपने स्वज्ञान वर्धन एवं विषय की स्पष्टता के लिये अनेक लेख लिखे हैं। आत्मविनिश्चय आपकी सर्व प्रथम गद्य रचना है। आपने समयसार, प्रवचनसार एवं पचास्तिकाय का पद्यानुवाद कर आत्मानुशीलनम् की रचना की है। यह रचना मेरी दृष्टि में अद्भुत है। जो भी इसका स्वाध्याय करेगा वह निश्चित ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेगा ऐसी मेरी मान्यता है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

—डा. प्रेमचन्द्र जैन

पाठ को शुद्ध कर पढ़ें

श्रु. सं.	पद्य सं या लाइन	अशुद्ध पाठ	शुद्ध पाठ
६	—	शुद्ध स्वर्ण	शुद्ध स्वर्ण
८	१३ लाइन	भावो	भावो
९	पद्य १६	विकल्प ह	विकल्प ही
११	२ लाइन	मोह हो	मोह ही
१२	३७ पद्य	करलो	करो अरु
१७	१ लाइन	कर्त्ता है	कर्त्ता हूँ
२१	१८ लाइन (४७ पद्य के नीचे)	उदय से मुख उन्मादी बन जाता नहीं करता क्रिये नहीं नहीं हो प्राप्ति एक वे भविष्य निज तो हो मिथ्यात्व के भेद ज्ञान उम विघ्न हो दृष्टि न तो परिग्रह निज पदम वन्दन अन	उदय से दुख उन्मादी है बन जाता। ना करता है किया ना ना होवे प्राप्ति इक उन भविष्य निज को ही मिथ्यात्व दूर करने का उपाय ज्ञान भी उम विघ्न हो दृष्टि अहो परिग्रह निज पदम वन्दन अन

११२	पद्य ३३७	शास्त्र	शास्त्र
११७	„ ३६२	बने	बन
१२३	„ ३८१	अशुभ कम	अशुभ कर्म
१२५	„ ३९१	कर्त्तृत्व	कर्त्तृत्व
१२७	„ ४०१	बनता है	बनना है
१२८	„ ४०८	पहचाना	पहचाना
१३०	„ ४१५	होता है	होता है
„	„ ४१६	चलती है	चलती है
१४४	„ ४९०	निज का है	निज का ही है
१४९	„ ५२१	स्वभाव	स्वभाव
१५३	लाइन ११	कल्पना	कल्पना
„	„ २३	जेवर	जेवर
१५४	पद्य ५५०	दे हो जाते है	वे हो जाते है
१५८	लाइन १८	सुख कारक	दुख कारक
१६०	„ ३०	उपेदान	उपादान
१६२	पद्य ६०९	जो	जो है
१६३	„ ६१६	वह समझता है	वह सही समझता है
„	„ ६२०	निज में दृष्टि	निज में जो दृष्टि
„	लाइन २१	अपने आप	अपने आपको
१६८	„ ३०	भ्रमण	भ्रमण है
१७१	„ ११	रोग	रागा
„	„ १८	कर्म बन्धन है	कर्म बन्धन करता है
१७२	„ ११	काय की प्राप्ति कर	काय को वश में कर
१७५	पद्य ७०९	निश्चय होती	निश्चय है
„	„ ७१०	आत्मस्थित होवे	आत्मस्थित हो
„	„	हो जावे	हो जावे नर
१७६	„ १५	गुण और दर्शन	गुण ज्ञान और दर्शन

“प्रभु तुम प्रभु बन जावोजी”

आत्म दृष्टि को प्राप्त करो तुम, समय व्यर्थ मत खोवोजी ।
निज विस्मृति अभिशाप बना है, निज स्मृति को पावोजी ॥१॥
यह नर भव अनमोल तुम्हारा, सद् उपयोग लगावोजी ।
क्षण हैं सारे माणक मोती, जल्दी माला पोवोजी ॥२॥
जीव और पुद्गल का नाता, अब मत अधिक निभावोजी ।
सत् स्वरूप है शुद्ध आत्मा, बन्धन भाव हटावोजी ॥३॥
सहज सुगम है आत्म तुम्हारा, बिन परिचय भरमावोजी ।
कर लो परिचय देखो निज को, निज पाये सुख पावोजी ॥४॥
खुद को खोजो खोजी बन कर, संशय भाव मिटावोजी ।
मोक्ष द्वार है निज अनुभव ही दृढ निश्चय मन लावोजी ॥५॥
कार्य सिद्ध हो जावेगा यदि, भय को मन न लावोजी ।
प्रतिक्षण निज मे रहना सीखो, 'प्रभु' तुम प्रभु बन जावोजी ॥६॥

